

شیخ عبداللہ بن سہروردی

ادب المریدین

آٹھ صدی سے مشن تحفہ شریعہ کا دستور العمل

الْحِكْمَةُ
فَوْقَ الْعِلْمِ
تَرْكَبُ الْعِلْمَ

تصوف و قانون دین

آداب المریدین

آٹھ صدی سے مشائخ صوفیہ کا دستور العمل

مصنف

شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقادر گیلانی

۸۴۹۰ — ۵۶۲۳

مترجم

محمد عبد الباقی

بسعی و اہتمام

ابوالنجیب حاجی محمد ارشد قریشی، بانی تصوف فاؤنڈیشن

○

تصوف فاؤنڈیشن

لائبریری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات

۲۴۹ - این سمن آباد - لاہور - پاکستان

کلاسیک کتب تصوف : سلسلہ اُردو تراجم

○
مجلد حقوق بحق تصوف فاؤنڈیشن محفوظ ہیں © ۱۹۹۸ء

ناشر : ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی
بانی تصوف فاؤنڈیشن - لاہور
تعاون : کرنل (ر) راجہ محمد یوسف قادری
بانی شان ولایت ٹرسٹ - لاہور
طابع : زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور
سال اشاعت : ۱۴۱۹ھ — ۱۹۹۸ء
قیمت : ۷۵ روپے
تعداد : پانچ سو
واحد تقسیم کار : المعارف گنج بخش رڈ - لاہور - پاکستان

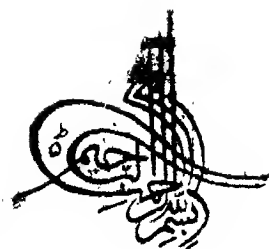
۴-۰۰۶-۵۰۶-۹۶۹ — آئی ایس بی این

○
تصوف فاؤنڈیشن ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور نعت بکر کو ایصال ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ اور یادگار یکم محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو قائم کیا جو کتاب سنت او سلف صالحین بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغ دین و تحقیق و اشاعت کتب تصوف کے لیے وقف ہے۔

فہرست

صفحہ	مضمون	فصل
۵	پیش لفظ	
۹	صفات الہی	۱
۱۰	صفات تشابہات کے متعلق صوفیہ کا عقیدہ	۲
	قرآن کے متعلق عقیدہ	۳
	رویت باری تعالیٰ	۴
	جنت و دوزخ	۵
۱۲	خلق افعال و قضا و قدر	۶
	حلال روزی کی طلب فرض ہے	۷
۱۶	مسائل متعلق ایمان	۸
۱۷	کسب و تجارت کے متعلق حکم	۹
۱۷	فقر بہتر ہے یا غنا؟	۱۰
۱۹	فقر کے معنی	۱۱
۱۹	تزکِ معاش کب افضل ہے؟	۱۲
۲۰	سعادت و شقاوت ازلی ہیں	۱۳
۲۱	کرامات اولیاء اور معجزہ کافرق	۱۴
۲۲	لباس کے احکام	۱۵
۲۳	تلاوت قرآن اور شعر خوانی اور سماع کے احکام	۱۶
۲۷	دین کے علم و عمل کے متعلق	۱۷
۲۹	تصوف کے بارے میں صوفیہ کے اقوال	۱۸
۳۰	احکام مذہب کے بیان میں	۱۹

۳۴	صوفیہ کی بزرگ ترین فضیلتیں ان کے اخلاق ہیں	۲۰
۳۶	مقامات	۲۱
۳۷	احوال	۲۲
۳۹	اختلاف مسالک میں	۲۳
۴۰	صوفیہ کے اقوال عالم کی فضیلت کے بارے میں	۲۴
۴۱	صوفیہ کے آداب گفتگو اور طریقہ مخاطبت کے بیان میں	۲۵
۴۲	شطحیات	۲۶
۴۶	مرید ابتدائی حالت میں کن آداب کو ملحوظ رکھے؟	۲۷
۵۵	مراعات نفس کے بارے میں	۲۸
۵۸	آداب صحبت کے بیان میں	۲۹
۷۹	آداب ملاقات کے بیان میں	۳۰
۸۲	آداب سفر کے بیان میں	۳۱
۸۸	سابقہ فصل کا تتمہ	۳۲
۸۹	آداب لباس میں	۳۳
۹۲	کھانے کے آداب میں	۳۴
۹۸	آداب نوم (نیسند) کے بیان میں	۳۵
۱۰۱	آداب سماع کے بیان میں	۳۶
۱۱۳	آداب تزویج کے بیان میں	۳۷
۱۱۷	آداب سوال کے بیان میں	۳۸
۱۲۰	آداب صوفیہ بحالت مرض	۳۹
۱۲۲	حالت موت کے آداب کے بیان میں	۴۰
۱۲۷	آداب صوفیہ بوقت آفت و مصیبت	۴۱
۱۳۴	نخصتوں کے آداب کا بیان	۴۲

پیش لفظ

جس زمانہ میں راقم الحروف بہ تقریب ملازمت کلرک شریف میں تھا۔ اس وقت نواب غوث یار جنگ بحیثیت صوبدار وہاں کار فرما تھے اور درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درستی و زیہائش و آرائش کی طرف بطور خاص متوجہ تھے۔ راقم نے ان کو توجہ دلائی کہ جہاں درگاہ کی ظاہری حالت کو درست کرنے کی جانب اس قدر روپیہ صرف کیا جا رہا ہے وہاں خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تصانیف کی طبع و اشاعت پر بھی اگر کچھ رقم صرف کی جائے تو ان کی تعلیم و ارشادات سے لوگوں کو استفادہ کا موقع ملے گا۔

صاحب موصوف نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور نہ صرف خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تصانیف کو جمع کرنے کی جانب توجہ فرمائی بلکہ مختلف مشائخین کے خاندانوں سے ان کے اسلاف کے ذخیرہ کتب کو جو معضی تلف میں تھا فراہم کرنے کی سہی فرمائی اور اس کام کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کا مقصد اس خاکسار کو نامزد کیا گیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں ایک اچھی خاصی تعداد کتابوں کی فراہم ہو گئی اور رضیہ مبارک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حقیقہ میں کتب خانہ کا باضابطہ افتتاح کیا گیا اور خاکسار نے مجتمعہ کتابوں کی فہرست فن دار مرتب کی۔

مجھ کو بعض ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی عطاسین صاحب مرحوم اور نواب معشوق یار بنگ ہماور کو تصوف کی کتابوں سے شغف ہے اور انہوں نے ایک معقول ذخیرہ ان کتابوں کا اپنے پاس جمع کر لیا ہے جس میں حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمۃ کی تصانیف کا ذخیرہ بھی ہے۔

چنانچہ مولوی عطاسین صاحب جب عرس کے موقع پر تشریف لائے تو ان کو اس تجویز سے واقف کرایا گیا اور وہ بخوشی اس کام میں مدد دینے کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان کی رائے کے مطابق ترجمہ ”آداب المریدین“ کو خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی ایک اہم تصنیف ہے شائع کرنے کا تصفیہ کیا گیا اور درگاہ کے مجبٹ سے اس کی طبع و اشاعت کے اخراجات کی منظوری دی گئی۔

”آداب المریدین“ کا ایک نہایت صحیح نسخہ جو شیخ احمد سحروردی مشہور خطاط کے ہاتھ لکھا ہوا الحمد للہ مرحوم کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ میں نے اس کی نشان دہی کی۔ صاحب موصوف نے میرے برادر بزرگوار مولوی حسین عبدالنعم صاحب مرحوم و طفلیاب صدر محاسب سرکار عالی سے وہ نسخہ حاصل کر کے اس کی تصحیح فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود مطبوعہ نسخہ میں نہ صرف کتابت کی بہت سی غلطیاں رہ گئیں بلکہ کیں کیں کاتب نے عربی سے ناواقفیت کی بنا پر اصل متن کو بھی مسخ کر دیا۔

آج سے آٹھ دس سال قبل مجھ کو اصل کتاب ”آداب المریدین“ کے ترجمہ کا خیال ہوا اور میں نے چاہا کہ اس مذکورہ نسخہ سے متبادل کر کے اصل متن کی تصحیح کروں۔ لیکن افسوس ہے کہ مجھ کو وہ نسخہ نہ مل سکا تاہم میں نے حق الامکان اپنی فہم اور استعداد کی موجب ترجمہ کرتے وقت اس کی تصحیح کی۔ باوجود اس کے کئی مقامات محل طلب رہ گئے۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کئی بار فرمایا لیکن ہر وقت جس کسی کے ہاتھ لگا اس نے اس کو واپس نہیں کیا۔ سب سے اخیر ترجمہ وہ ہے جس کو مولوی عطاسین صاحب مرحوم نے شائع

(۱) آخر مرتبہ جو شرح ۸۱۳ھ میں لکھی گئی اس کا ایک نسخہ مکتبہ کے رائل ایشیامک سوسائٹی (باقی اگلے صفحہ پر)

فرمایا ہے۔ ان کو اعتراف ہے کہ باوجود کوشش تبلیغ کے کئی مقامات تصحیح طلب گئے ہیں۔
مثنائین کرام کے پاس یہ کتاب بطور دستور العمل صوفیہ سمجھی جاتی ہے اور سلوک کے
تمام ابواب کا اس میں ذکر ہے۔

آداب المریدین کے مصنف کا نام عبدالقادر، کنیت ابوالنجیب اور لقب
عباد الدین ہے۔ سہرورد، جو شہر زنجان کا ایک قریہ ہے وہاں ۴۹۰ھ میں پیدا ہوئے۔
بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں جہاں سے اکابر علماء فیضیاب ہو کر نکلے ہیں، علومِ ظاہری کی
تکمیل کی۔ اس زمانہ کے اولیاء اللہ سے فیض باطنی حاصل کیا۔ مدرسہ نظامیہ میں بھی درس
دیا ہے۔ اس کے بعد خود اپنے لیے بغداد میں ایک مدرسہ اور رباط قائم کی اور طالبانِ علم
کی تربیت و تعلیم میں مصروف رہے۔ ۵۶۳ھ میں وفات پائی اور مدرسہ ہی میں دفن
ہوئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن سے سلسلہ سہروردیہ چلا
آپ ہی کے حقیقی تھے۔ سلاطین آصفیہ کا سلسلہ بھی انھی سے جا کر ملتا ہے۔

مصنف کا طریقہ بیان یہ ہے کہ پہلے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے استدلال
فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ پھر سلاطین صوفیہ کے اقوال سے
استناد و استشہاد کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ کتاب اس زمانہ کے صوفیہ کرام کے اعتقادات اور معاشرت اور
سلوک اور اس کے آداب کا مرقع ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ چوتھی اور پانچویں
صدی ہجری میں تصوف کا کیا مفہوم تھا اور صوفیہ کا طریق عمل کیا تھا اور مختلف طبقات کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کے کتب خانہ میں ہے اور ہندوستان میں شاید اب یہی ایک نسخہ باقی ہے۔ فارسی شرح کا
ایک نسخہ لائبریری لندن کے برٹش میوزیم میں بھی ہے۔ مقدمہ فارسی ترجمہ آداب المریدین مطبوعہ و
مرتبہ سید مولوی عطاء حسین حیدر آباد۔

(۱) تفصیل کے لیے دیکھیے فارسی ترجمہ آداب المریدین، مطبوعہ و مرتبہ مولوی سیوطا حسین صاحب دہ۔

ساتھ اُن کا سلوک کس طرح تھا۔ راہِ طریقت کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے والوں کے لیے یہ کتاب ایک دستور العمل ہی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی ملک اور طبقہ کی کچل ل اسٹڈی سے دلچسپی رکھتے ہیں یہ کتاب معتد بہ مواد فراہم کرتی ہے۔

کتاب متعدد فصول پر تقسیم کی گئی ہے لیکن ان کے عنوانات اکثر عجیب و غریب تھے، اس لئے مترجم نے پھر سے ان عنوانات کو قائم کیا ہے اور اس کی فہرست بھی مرتب کی ہے جن صوفیہ کا ذکر اس کتاب میں ہے یا ان کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، حواشی میں ان کی صراحت سن مولود و وفات کے ساتھ دے دی گئی ہے۔

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کے دیباچہ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ چوتھا ترجمہ ہے جو انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔

مولوی عطاء حسین صاحب مرحوم کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اصل کتاب کی ایک عربی شرح بھی لکھی تھی لیکن اب وہ مفقود ہے۔ البتہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی شرح پڑھ کر اور کیا علاقہ میں بعض اصحاب کے پاس پائی جاتی ہے اور اس کو پڑھنے کے ایک مطبع نے طبع کرنا بھی شروع کیا تھا لیکن اس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ افسوس ہے کہ یہ شرح ہماری نظر سے نہیں گزری۔

حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ نے تہذیب کے ساتھ مزید تشریح کے لئے کچھ افادات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مترجم نے بقدر ضرورت ان سے استفادہ کیا ہے اور حاشیہ پر اس کا مختص درج کر دیا ہے۔ اس طرح یہ ترجمہ اُن تشریحات پر بھی عادی ہے محضرت نے اسے ترجمہ میں تحریر فرمائی ہیں۔

ترجمہ ہذا نہ بالکل غلطی ہے اور نہ بالکل آزاد، بلکہ حتی الامکان الفاظ کی رعایت کے ساتھ واضح عبارت میں مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جگہ جگہ حاشیہ میں اصطلاحات اور معنی و مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے۔

امید ہے کہ طالبانِ تصوف اور سالکانِ راہِ طریقت اس سے استفادہ فرما کر مصنف، مترجم اور ناشر کو دماغی خیر سے نوازا کریں گے۔ خاکسار: محمد عبد الباسط

صفات الہی

صوفیہ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی ضد^(۱) ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا مشابہ ہے وہ ان صفات سے موصوف ہے جو اس نے اپنے لیے بیان کئے اور ان ناموں سے پکارا جائے جو اس نے اپنے لیے نامزد کیے ہیں۔

وہ جسم نہیں ہے کیونکہ جسم مرکب ہوگا اور جو مرکب ہوگا وہ کسی ترکیب دینے والے کا محتاج ہوگا اور نہ وہ جو ہر ہے کیونکہ جو ہر کے لیے متمیز^(۲) ہونا ضروری ہے بلکہ وہ ہر ایک متمیز کا کسی جگہ میں رہنے والی چیز (جگہ) کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ نہ عرض ہے کیونکہ عرض کے لئے دو زمانے درکار ہیں اور خدا سے تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دو چیزوں کے ذریعہ جمع کر دیا گیا ہو یا دو چیزوں کے ذریعہ جدا کر دیا گیا ہو اور نہ اس کے اجزا ہیں نہ اس کو کوئی ذکر پریشان کرتا ہے اور نہ اس کو کوئی فکر لاحق ہوتی ہے۔ نہ عبارتوں سے اس کو بیان کیا جاسکتا ہے

(۱) خدا اس وجہ سے نہیں کہ ضد ہونے کی صورت میں مقابلہ ہوگا اور اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا اور ضد کی صورت میں دو وجود تسلیم کرنے پڑیں گے اور صوفیہ ایک ہی وجود کے قائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔

(۲) یعنی کسی جگہ ہونا ضروری ہے۔

اور نہ اشارات سے اس کا تعین کیا جاسکتا ہے نہ انسانی افکار اس کا احاطہ کر سکتی ہیں اور نہ بینائیاں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارا وہم اس کی نسبت جو بھی تصور کرے یا فہم اس کو جیسا بھی سمجھے خدا سے تعالیٰ اس کے سوا ہے اور اس سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

اگر تم کہو کہ وہ ”کب نہا“ تو یہ صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کا وجود وقت سے پہلے تھا اور اگر تم کہو کہ وہ ”کیسا ہے“ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی ذات وصف سے بالاتر ہے۔ تم اس کی نسبت ”کہاں“ ہے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وجود مکانیت سے پہلے ہے۔ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کا سبب و علت ہے اور اس کی بنیاد ٹکے لئے کوئی علت و سبب نہیں ہے۔

اس کی ذات کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ اس کے فعل کے لیے کوئی دشواری ہے اور نہ وہ کسی فعل کے لیے مکلف ہے۔

وہ انسانی عقلوں سے اسی طرح چھپا ہوا ہے جیسا کہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے کیونکہ عقل اپنی جیسی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گی۔ عقل عبودیت کا آلہ ہے جس کو ربوبیت پر دسترس نہیں ہے۔

اس کی ذات دوسری ذاتوں کی طرح نہیں ہے اور نہ اس کے صفات دوسری صفتوں کی طرح ہیں۔

اس کی صفت سمع کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور اس کے علم کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس سے (معاذ اللہ) جہل کی نفی کی گئی اور نہ اس کی قدرت کے یہ معنی ہیں کہ اس سے عجز کی نفی کی گئی۔

(۲)

صفات متشابہات کے متعلق صیو کا عقیدہ

صوفیہ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کلام مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

میں خدا کی نسبت منہ ، ہاتھ ، نفس ، سمع ، بصر کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بغیر تمثیل اور تعطیل کے بجائے خود ثابت ہے^(۱)۔

جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے : لیس کمثلہ شئی وهو السميع البصير۔
اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

بعض صوفیہ سے خدا نے تعالیٰ کی نسبت سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا : اگر تم اس کی ذات کی نسبت پوچھتے ہو تو وہ لیس کمثلہ شئی (اس جیسا کوئی نہیں) اور اگر اس کی صفات کے متعلق سوال کرتے ہو تو وہ احد ، صمد ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد (وہ ایک ہے ، حاجت روا ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے) اور اگر تم اس کے نام کے متعلق سوال کرتے ہو تو وہ :-

”لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم“ (کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہ کھلی اور چھپی ہوئی سب باتوں کو جانتا ہے اور وہ رحمن اور رحیم ہے)

اگر تم اس کے فعل کے متعلق سوال کرتے ہو تو وہ ”کلّ یوم ہونی شان“ (وہ ہر روز ایک کام میں ہے)۔

ان کا قول استواء کے متعلق وہی ہے جو مالک بن انس نے کہا تھا جب کہ اس کے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ استواء کے معنی معلوم ہیں اور اس کی کیفیت مجہول (سمجھ سے باہر ہے) اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے

(۱) خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا : ید اللہ فوق ید یحیی (خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) نیز فرمایا : ینزلونہ لو افشتم وجہ اللہ (جیہتم رخ کرو اور اللہ کا منہ ہے) نیز فرمایا : ویحد ذکم اللہ نفسہ (اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے) وهو السميع البصير (اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے)

یہی ان کا مذہب نزول کے متعلق ہے۔

————— (۳) —————

قرآن کے متعلق عقیدہ

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ وہ ہمارے مصحفوں میں لکھا ہوا ہے اور ہماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کا کلام اللہ ہونا ثابت اور تلاوت کو متعلق کئے بغیر ثابت ہے کیونکہ احادیث میں اس طرح وارد نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ حروف اور آواز پر مشتمل ہے اس لیے اس کے متعلق خاموش رہنا اور بحث نہ کرنا واجب ہے۔

————— (۴) —————

رویت باری

انہوں نے اس بات پر بھی اجماع کیا ہے کہ خدا کا دیدار جنت میں آنکھوں سے ہو گا^(۱)

خدا نے بنیائی سے اور اک کی نفی کی ہے کیونکہ وہ کیفیت و احاطہ کی موجب ہوتی تھی اور رویت کا یہ حال نہیں ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: تم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن اس

(۱) حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ اپنے ترجمہ میں فرماتے ہیں خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو ان آنکھوں سے دنیا میں خدا کا دیدار دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کی آنکھ ظاہری آنکھ میں تبدیل و منکمل ہو جاتی ہے۔

طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو چودھویں رات میں دیکھتے ہو اور اس میں تم کو کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ اس حدیث میں نظر کو نظر سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ منظور الیہ سے (یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا چاند کی طرح نظر آئے گا بلکہ یہ کہا کہ جس طرح چودھویں رات کو تم چاند کو دیکھ کر کوئی شک و شبہ نہیں کرتے ہو اسی طرح خدا کو بھی دیکھ کر کوئی شک و شبہ نہ کرو گے)۔

— (۵) —

جنت و دوزخ

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو کچھ خدا نے تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت اور دوزخ کے متعلق ذکر کیا ہے اس کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح لوح و قلم اور حوض اور پل صراط اور شفاعت اور میزان اور صور کے متعلق۔ نیز اس کی نسبت کہ ایک قوم کو دوزخ سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے نکالا جائے گا اور مرنے کے بعد مردوں کو اٹھایا جائے گا اور جنت اور دوزخ ہمیشہ باقی رہیں گے اور ان میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے نعمتوں سے متمتع ہوتے یا عذاب پاتے ہوئے۔ اہل کبار کے سوا دوسرے مومنین ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔

— (۶) —

خلق افعال و قضا و قدر

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہے جیسا کہ وہ ان کے ایمان کا خالق ہے۔ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے:

واللہ خلقکم وما تعملون۔ (اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے)

اور تمام مخلوقات اپنے وقت پر مریں گے اور مقتول اپنی موت سے مرنا ہے اور شرک اور گناہ سب اس کے تقضا و قدر سے ہیں۔ اس طرح کہ کسی مخلوق کو اللہ پر حجت لانے کا موقع نہیں ہے بلکہ اللہ کی حجت ہی پوری ہو کر رہے گی اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور گناہ کو پسند نہیں کرنا اور پسند اور ہے اور ارادہ اور ہے۔

وہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ کسی اہل قبلہ کے لئے جنت کی گواہی اس بنا پر نہیں دیتے کہ اس نے کوئی نیکی کی اور کسی بدکار کے متعلق دوزخ میں جانے کی گواہی اس بنا پر نہیں دیتے کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔

ان کا اعتقاد ہے کہ خلافت قریش کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس میں جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے۔

ان کے نزدیک اگر حاکم ظالم بھی ہوں تو ان سے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ خدا کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور انبیاء اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ افضل البشر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل ہیں اور اللہ نے ان پر نبوت ختم کی ہے۔

ان کے بعد بزرگ ترین بشر ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اس کے

۱) یہ اس حدیث کے متعلق اشارہ ہے کہ "الائمة من القیش" لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اہلیت و ناطہیت کو نظر انداز کیا جائے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر قریش میں کوئی اہل ہو تو دوسروں پر اس کو ترجیح ہوگی۔ ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمہ میں یہی توجیہ کی ہے۔

۲) اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ اگر بغاوت سے شیرازہ اسلام بکھر جائے اور طوائف الملوک پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ جائز نہ ہوگی چاہے حاکم ظالم ہی ہو ورنہ یہ بھی حدیث ہے کہ "لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق" کسی مخلوق کی اطاعت جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہو جائز نہیں ہے۔

۳) یہ ترتیب بلحاظ زمانہ خلافت ہے نہ کہ نفس فضیلت کے لحاظ سے ورنہ ان میں سے ہر ایک اپنی خصوصیات کے لحاظ سے اپنی جگہ پر افضل ہے۔

بعد تمام عشرہ مبشرہ۔

پھر ان کے بعد وہ لوگ افضل بشر ہیں جن کے متعلق آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔

پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کے زمانے میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے (یعنی صحابہ کرام)

پھر ان کے بعد علمائے باعمل اور ان کے بعد وہ جن سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے۔ انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ رسول ملائکہ پر افضل ہیں۔ لیکن مومنین پر ملائکہ کو فضیلت دینے میں اختلاف کیا ہے اور ملائکہ کے درمیان بھی باہم (ایک دوسرے پر) فضیلت ہے جیسا کہ مومنین کے درمیان ہے۔

(۷)

حلال روزی کی طلب فرض ہے

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ حلال روزی کا طلب کرنا فرض ہے اور یہ خدا کی زمین حلال سے خالی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حلال روزی طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال روزی کا طلب کرنا ضروری ہے اور دوسری وجہ ہم نے اوپر بیان کی (یعنی یہ کہ اللہ کی زمین حلال روزی سے خالی نہیں ہے) اگر حلال روزی کا ملنا ممکن نہ ہوتا تو ان سے اس کا مطالبہ نہ کیا جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی مقام پر زیادہ ہے اور کسی مقام پر کم۔ جس شخص کا ظاہر اچھا ہو وہ اپنے مال اور کسب میں متہم نہیں کیا جائے گا (یعنی اس پر شبہ نہیں کیا جائے گا)۔

مسائل متعلق ایمان

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کمال ایمان اقرار باللسان (زبان سے اقرار کرنا) اور تصدیق بالجنان (دل سے تصدیق کرنا) اور عمل بالارکان (اپنے اعضا سے اس پر عمل کرنا) ہے۔ پس جس نے اقرار کو ترک کیا وہ منافق ہے اور جس نے عمل کو ترک کیا وہ فاسق ہے اور جس نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ترک کیا وہ بدعتی ہے۔ عمل بالارکان کے معنی عمل بالجوارح ہے (یعنی اعضا سے عمل کرنا)۔

لوگ اپنے ایمان میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ قلب کی معرفت اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ کلمہ شہادت اس کو بیان نہ کرے۔ مگر یہ کہ اس کو عذر شرعی ہو۔

وہ ایمان میں استثناء (انشاء اللہ کہنے کو) جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بر بنائے شک ایسا کہا جائے بلکہ برسبیل تاکید و مبالغہ کے کیوں کہ حقیقت حال پوشیدہ ہے۔ حضرت حسنؑ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: "امومن انت حقا؟" کیا آپ درحقیقت مومن ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا: اگر تمہاری مراد یہ ہے میرا غول بکھانا جائز ہو جائے اور میرا ذبیحہ حلال ہو اور مجھ سے نکاح روا ہو تو میں کہوں گا کہ میں درحقیقت مومن ہوں اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں اور دوزخ سے نجات پاؤں اور خدا مجھ سے راضی ہو تو اس کے جواب میں کہوں گا کہ انا مومن انشاء اللہ (خدا چاہے تو میں مومن ہوں کیونکہ یہ سب امور خدا کی مرضی اور خوشنودی

-
- (۱) ان کا نام ایسا رہتا۔ ان کے والد زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کی ماں حضرت ام سلمہؓ کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ مدینہ منورہ میں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت علیؓ سے علم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ آپ ہی کے توسط سے صوفیہ کلام کے اکثر سلسلے حضرت علیؓ تک پہنچتے ہیں۔ ۱۱۰ھ میں بصرہ سال وفات پائی۔
- (۲) شریعت میں مرد کی سزا قتل ہے۔

پر موقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں "لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ امنین" (تم داخل ہوں گے اگر خدا چاہے مسجد حرام میں امن پائے ہوئے) یہاں کوئی شک نہیں تھا۔ بعض صوفیہ سے اس استثنائے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خدائے تعالیٰ کو اس استثناء سے اپنے بندوں کو ادب سکھانا اور متنبہ کرنا مقصود تھا کیونکہ جب خدائے تعالیٰ نے باوجود کمال علم کے استثناء کیا ہے تو کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ باوجود تصور علم کے کوئی حکم لگائے اور اسی لیے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مقابر کے لیے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وانا انشاء اللہ عن قریب بکم للاحقون" (اور ہم عنقریب تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں) حالانکہ آپ موت میں اور اہل مقابر سے جا ملنے میں کوئی شک نہیں فرماتے تھے^(۱)۔

(۹)

کسب و تجارت کے متعلق حکم

انہوں نے اجماع کیا ہے کہ کسب و تجارت اور صنعت و حرفت مباح ہے تاکہ نیکی و تقویٰ پر اس سے مدد ملی جائے لیکن اس کو (محض) روزی پیدا کرنے کا سبب نہ بنایا جائے۔

نیز سوال انسان کا آخری ذریعہ معاش ہونا چاہئے اور سوال مالدار یا طاقت ور انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔

(۱۰)

فقر بہت ہے یا غناء؟

انہوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ فقر، غنا سے بہتر ہے جب کہ وہ اپنی (ا) خواجہ صاحب نے اپنے ترجیہیں اس کی توجیہ یوں بھی کی ہے۔ انشاء اللہ کا کتنا قربت لائق کے لحاظ سے تھا کہ وہ غیر یقینی تھا۔

رضامندی کے ساتھ ہو۔ اسی لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لئے پسند فرمایا اور اسی کی طرف جبریل علیہ السلام نے جب کہ آپ کے سامنے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ اس سے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں ایک کتھی کے پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ تواضع کو اختیار فرمائیں بس آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھ کا رہوں اور ایک دن شکم سیر ہوں اگر میں مجھ کا رہوں گا تو تیری جناب میں تضرع و زاری کروں گا اور جب شکم سیر ہوں گا تو تیری تعریف کروں گا، تجھ کو یاد کروں گا اور تیری شکم گزاری کروں گا۔ اسی پر بعض صوفی دنیا کو رد کرنے پر استدلال کرتے ہیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی ہے :

”اے اللہ! مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مجھ کو مسکین کی حالت

میں موت دے اور قیامت کے دن زمرہ مساکین میں میرا حشر فرما“

اگر یہ فرماتے کہ مسکینوں کا حشر آپ کے زمرہ میں ہو تو ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوتی چر جائیکہ خود آپ اپنے لیے ان کے زمرہ میں شامل ہونے کی دُعا فرماتے ہیں۔

خدا نے تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ صبر کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے : ”و

اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

(اور اپنے نفس کو صبر کرنے پر آمادہ رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور ان کو اس کی خوشنودی منظور ہے) اگر کسی شخص نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر استدلال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ”اليد العليا خير من اليد السفلى“ (اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے ہاتھ سے) تو کہا جائے گا اوپچے ہاتھ نے فضیلت اس وجہ سے حاصل کی کہ اس نے جو کچھ ہاتھ میں تھا اس کو دے دیا اور نیچے ہاتھ میں اس وجہ سے نقص پیدا ہوا کہ اس نے حاصل کیا۔

سخاوت اور عطا کی فضیلت سے اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ فقر افضل ہے کیونکہ اگر کسی شے کا مالک ہونا محمود ہوتا تو اس کا عطا کے ذریعہ خرچ کرنا مذموم ہوتا۔ بس جس شخص نے تو نگرمری کو خرچ کرنے اور عطا کی وجہ سے فضیلت دی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے

محسیت کو طاعت پر توبہ کی فضیلت کی وجہ سے فضیلت دی کیونکہ توبہ کی فضیلت معاصی مذمومہ کے ترک کی وجہ سے ہے اور اسی طرح خرچ کرنے کی فضیلت کا حال ہے کہ وہ ایسے مال کو نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔

—————(۱۱)—————

فقر کے معنی

فقر، تصوف سے سوا ہے بلکہ تصوف کی ابتداء فقر کی انتہا ہے اور اسی طرح زہد کی حالت ہے۔ صوفیہ کے پاس فقر، فاقہ کرنے یا کچھ نہ رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ فقر محمود یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھے اور کچھ خدا دے اس پر راضی رہے۔

صوفیہ، ملامتیہ سے سوا ہیں کیونکہ ملامتی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھلائی کو ظاہر نہ کرے اور کسی بُرائی کو نہ چھپائے اور صوفی وہ ہے جو مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو اور ان کے رد و قبول کی طرف التفات نہ کرے۔

—————(۱۲)—————

ترکِ معاش کب افضل ہے؟

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ روزی پیدا کرنے اور صنعت و حرفت کو ترک کر کے طاعت و عبادت میں مشغول ہونا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس شخص کیلئے جس نے طلبِ رزق کے انتہام کو ترک کر دیا ہو اور اللہ کی ضمانت پر بھروسہ رکھا ہو مگر یہ کہ اس کے پاس خلوت و جلوت اور میل جول اور عزالت مساوی ہو جائے اور وہ قدرت کا

لے ضمانت سے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا (کوئی زمین پر چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے)

ہر حالت میں مشاہدہ کرنے والا ہو جائے۔

ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ رزق کا اہتمام کرنے والے نہ بنو۔ اس طرح کہ رازق پر تم کو شک ہونے لگے اور اس کی ضمانت پر تم کو بھروسہ نہ رہے۔ بعض صوفیہ کو کہا گیا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ اگر کہیں سے کھانا ہوتا تو فنا ہو جاتا۔ ایک دوسرے صوفی سے کہا گیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا: یہ اس سے پوچھو جو مجھے کھلاتا ہے کہ وہ کہاں سے کھلاتا ہے۔“

—————(۱۳)—————

سعادت و شقاوت ازلی ہیں

اس بات پر انہوں نے اجماع کیا ہے کہ بندوں کے افعال سعادت یا بد بختی کا سبب نہیں ہیں کیونکہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سید وہ ہے جو ماں پیٹ سے سید ہو اور بد بخت وہ ہے جو ماں پیٹ سے بد بخت ہو۔ ثواب خدا کا فضل ہے اور عقاب اس کا عدل ہے اور خوشنودی ثواب و عقاب اور ناراضی و دایسی قدیم صفات ہیں جو بندوں کے افعال سے متغیر نہیں ہوتیں جس سے خدا راضی ہے اس کو اہل جنت کے کام پر لگایا اور جس سے وہ ناراض ہوا اس کو اہل دوزخ کے کام پر لگایا۔

ان کے پاس قضا پر راضی رہنا اور مصیبت میں صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہر حال میں واجب ہے۔

خوف ورجا خوف ورجا بندہ کے لیے دو لگام ہیں جو اس کو بے ادبی سے روکتے رہتے ہیں۔ ہر قلب جو اس سے خالی ہو وہ تباہ ہے۔ یہ کہ امر و نہی اور احکام و ہدایت کی تعمیل بندہ پر حجت تک کہ وہ تعمیل امر و نہی عاقل ہے لازم ہے۔ اگر اس کو قلب کی صفائی حاصل ہو جائے تو تکالیف کی کلفت و مشقت اس سے ساقط ہو جاتی ہے کہ اس کا نفس و جوب۔

دا تکالیف کے معنی فرائض و احکام ہیں جن کا بندہ مکلف و پابند بنایا گیا ہے۔

یہ کہ بشریت کسی شخص سے زائل نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ ہوا میں کیوں
 عدم از الہ بشریت نہ اڑ رہا ہو البتہ وہ کبھی ضعیف ہو جاتی ہے اور کبھی قوی۔ بندگی
 کی قید سے آزادی باطل ہے۔ البتہ نفس کی قید سے آزادی صدیقیوں کے حق میں
 جائز ہے۔

بُڑے صفات عارفین میں فنا ہو جاتے ہیں اور مریدین میں دب
 ورجہ فناء میں جاتے ہیں اور بندہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا رہتا ہے
 یہاں تک کہ وہ روحانیوں کی صفات حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت اس کے لیے
 زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ پانی پر چلنے لگتا ہے اور نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔
 اور یہ کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ایمان کے مضبوط
 محبت و بغض اللہ بندھنوں میں سے ایک ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جہاں تک
 ممکن ہو لازمی ہے۔

(۱۴)

کرامات اولیاء اور معجزہ کافرق

انہوں نے اجماع کیا ہے کہ اولیاء کے کرامات ثابت ہیں اور اُن حضرات
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور دوسرے زمانہ میں بھی وہ جائز رہے ہیں۔
 انبیاء کی نبوت معجزہ سے ثابت نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان کو رسول بنا کر
 بھیجنے سے اور خلق پر اس کا اظہار اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثابت تھا۔
 معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ نبی پر معجزہ کا اظہار اور تحدی واجب ہے
 اور ولی پر کرامت کا اخفا واجب ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے۔

۱) تحدی کے معنی دعویٰ کرنے کے ہیں کہ اس کے مانند لاؤ (۲) خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت میں
 کوئی فرق بجز اس کے نہیں ہے کہ معجزہ مقبوع سے (جس کا اتباع کیا جاتا ہے، سرزد ہوتا ہے اور کرامت تابع سے ظاہر ہوتی ہے)

صوفیہ نے دین میں بحث و تکرار کو ناپسند کیا ہے اور ایسی چیزوں میں مشغول ہونے کو
پسند کیا ہے جو ان کے لئے مفید ہوں نہ کہ مضر۔

(۱۵)

لباس کے احکام

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہر قسم کا لباس پہننا جائز ہے جب نہ
اس لباس کے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے اور وہ ہے جس کا اکثر حصہ ریشم کا ہو
ان کے نزدیک ہلکے کپڑوں پر اکتفا کرنا اور بوسیدہ اور پیوند لگے ہوئے کپڑے
پہننا زیادہ افضل ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو کم ہو اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو
بہت ہو اور غفلت میں ڈالے۔“

کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں میں سے ہے جن کے حلال کا حساب دینا ہو گا۔ اور حرام کے لیے
عذاب ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے باوجود قدرت کے اچھے کپڑوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز اس کو بزرگی کا لباس پہنائے گا۔“

پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو انہوں نے کئی باتوں کی وجہ سے اختیار کیا ہے۔ ایک
تو یہ کہ وہ کم خرچ ہیں اور کم پھٹتے ہیں اور زیادہ دن تک چلتے ہیں اور فروتنی اور تواضع سے
قریب تر ہیں اور تکلیف میں صبر سکھاتے ہیں اور سردی اور گرمی کو دور کرتے ہیں اور اہل اثر
(چور) کو ان کی خواہش نہیں ہوتی اور بکتر اور فساد سے روکتے ہیں۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے
حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں کسی کڑے کو اس وقت تک نہ نکالوں جب تک کہ
اُس کو پیوند نہ لگا لوں۔“

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیوند لگا رہے تھے۔ آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ آپ اپنے عباہ (دکل) کو پہن کر خوش ہوتے تھے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے جبہ کو پیوند لگا رہے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سبز رنگ کو پسند فرماتے تھے۔ اہل جنت کے کپڑے بھی سبز ہوں گے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ تمہارے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خوب صورت کپڑوں میں سفید کپڑا زیادہ اچھا اور پہننے کے لائق ہوتا ہے۔

(۱۶)

تلاوت قرآن اور شعر خوانی اور سماع کے احکام

انہوں نے اجماع کیا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ بشطریقہ وہ معنی میں خلل پیدا نہ کرے کیونکہ آپ نے فرمایا:

”قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔“

نیز آپ نے فرمایا: ”ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔“ وہ قرآن کو توڑ توڑ کر پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ قصائد اور اشعار کے متعلق ان کا مسلک وہی ہے جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے متعلق استفسار کرتے پر فرمایا:

-
- (۱) عبد اللہ نام، حضرت عمرؓ کے صاحبزادے، بڑے جلیل القدر صحابی، سنت کی اتباع میں بہت سرگرم، بیعت رضوان میں شریک تھے۔ ۴۰ھ کے اوائل میں فوت ہوئے۔
- (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور ایک عرصہ تک ساتھ رہے ہیں۔ آپ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ ۳۰ھ میں بقول اکثر وفات پائی۔

وہ ایسا کلام ہے جس کا اچھا اور بُرا ہے۔“

اچھا شعروہ ہے جس میں کچھ معنویت و حکمت ہو اور اللہ کی نعمتوں اور سرفرازیوں کا ذکر اور پاک لوگوں اور پرہیزگاروں کے اوصاف بیان کئے گئے ہوں۔ اس کا سننا حلال ہے لیکن جس چیز میں ٹیلیوں اور منزلوں اور زمانوں اور قوموں کا ذکر ہو اس کا سننا مباح ہے لیکن جس میں بھو اور فضول باتوں کا ذکر ہو اس کا سننا حرام ہے۔

اور جس میں معشوق کے خدو و خال اور اوصاف و خصائل کا بیان ہو جو طبیعتِ نفس کے موافق ہو تو وہ مکروہ ہے مگر وہ عالمِ ربانی کے لئے جائز ہے جو طبیعت اور شہوات اور الہام اور وسوسہ میں تمیز کر سکتا ہو۔ اور اس نے ریاضتوں اور مجاہدوں سے اپنے نفس کو مار دیا ہو اور اس کی بشریت کی آگ بجھ گئی ہو اور خواہشات فنا ہو گئے ہوں۔ اور صرف نفس کے حقوق باقی رہ گئے ہوں جیسا کہ خدا سے تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”بشر عباد الذین یستمعون القول یتبعون احسنہ۔“ دپس میرے بندوں کو بشارت دو جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور جس کی صفت یہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک تعریف اور مذمت اور دینا اور نہ دینا، جفا اور وفا سب برابر ہو جاتے ہیں۔

بعض مشایخ سے سماع کے بارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ”اہلِ خلیفہ کیلئے مستحب ہے۔ عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں کے لیے مباح ہے اور نفس پرزوں اور خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے مکروہ ہے۔“

حضرت جنیدؒ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

(۱) حلال اور مباح میں فرق یہ ہے کہ حلال چیز کو عادتاً اختیار کیا جاسکتا ہے بخلاف مباح کہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔

(۲) جنید بن محمد بن الجعدیؒ بڑے پایہ کے بزرگ ہیں۔ باوجود علمِ باطنی کے حدیث و فقہ میں بھی پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ ۲۰ سال کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ حارث محاسبی اور سری ستعلی کی صحبت اٹھائی تھی۔

کسی وفات میں اختلاف ہے۔ ۲۹۸ھ میں وفات پائی۔

ہر وہ چیز جو بندہ کو اپنے رب کے سامنے حاضر کرے مباح ہے۔“ کیونکہ اچھی آواز بذاتِ خود محمود ہے۔ اس آیت یزید فی الخلق مایشاء (زیادہ کرتا ہے وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے) کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اچھی آواز سے متعلق ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اچھی آواز دل میں داخل نہیں ہوتی بلکہ دل میں جو کچھ ہے اس کو حرکت میں لاتی ہے۔ پھر اہلِ سماع کے حالات بوقتِ سماع مختلف ہوتے ہیں بعض پر بحالتِ سماع خوف و حزن اور شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ رونے پیچنے اور پکارنے اور کپڑے پھاڑنے لگتا ہے اور بے ہوشی اور اضطراب و بے قراری کی حالت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور ان میں سے بعض پر امید اور فرحت اور بشارت کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رقص و طرب کرتا ہے اور تائیاں بجانے لگتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے کہ انھوں نے سکینہ کا استقبال رقص سے کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور جعفر اور زیدؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے جعفر کو کہا کہ تم صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہ ہو تو وہ جھومنے لگے اور زید کو کہا کہ تم ہمارے بھائی اور دوست ہو تو وہ بھی جھومنے لگے اور مجھ کو کہا کہ تم مجھ سے ہوا میں تم سے ہوں۔ تو میں بھی جھومنے لگا۔ حدیث میں حجل کا لفظ آیا ہے اور ابو عبیدہؓ نے کہا، حجل اس کو کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھایا جائے اور دوسرے

(۱) سکینہ ایک صندوق تھا جس میں پر اہل یوسف اور عصائے موسیٰ تھا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔
(۲) جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دس سال بڑے تھے۔ حبش کی طرف ہجرت کی اور فتح خیبر کے وقت ہجرت کے ساتویں سال حبش سے تشریف لائے۔ فقیروں اور سکینوں سے بہت انس رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان حضرت نے آپ کا لقب ابو المساکین رکھا تھا۔ جگ موت ۸۰ھ میں شہید ہوئے۔

(۳) زید بن عمارت دراصل حضرت خدیجہؓ کے غلام تھے جن کو مکہ لاکر بیچ دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہؓ نے آنحضرتؐ کو ہبہ کر دیا۔ اس وقت وہ لڑکے تھے۔ ان حضرت نے ان کو آزاد کر دیا۔ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔

(۴) ابو عبیدہ (نعمی) معمر بن المثنیٰ التیمی البصری لغت کے امام ہیں۔ ۲۰۹ھ میں بغیر عین فوت ہوئے۔ (تاریخ بغداد، ج ۱۲ ص ۱۳)

پاؤں پر ٹھہرا جائے یا دونوں پاؤں کو اٹھایا جائے اور پھر ٹھہرا جائے اور چلے نہیں۔ کبھی سماع کی حالت میں سننے والے کو اس چیز کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے جس کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی جگہ اچھل جاتا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے پاس جانے کے لئے اچھل کھڑا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ اچھلنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ مسلسل گھومنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی یہ حالت اس تردد کی وجہ سے طاری ہوتی ہے جو روح و جسد میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ روح کی روحانیت علوی مائل بہ بلندی ہے جو غشی سے پیدا ہوتی ہے اور جسد سفلی ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح بلندی کی طرف لیجاتی ہے اور جسد اپنے محل (پستی) کی طرف۔ یہاں تک کہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ کبھی یہ کیفیت محض دل کی اور وسعت خاطر کے لیے اختیار کی جاتی ہے جو منع نہیں ہے لیکن محققین کی صفات سے نہیں ہے۔

ابو عبد اللہ احمد بن عطار دوباری سے منقول ہے کہ سچے سماع سننے والوں کی شریں تین ہیں کہ وہ عالم باللہ ہو (یعنی اس کی صفات و ذات کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو) اور جس حالت اور حیثیت میں وہ ہے اس کا حق ادا کر سکتا ہو اور جمع ہمت کرے۔ جس جگہ سماع سنا جائے وہاں خوشبو ہونی چاہیے اور وقار اور سنجیدگی ہو اور جو لوگ سماع کے مخالف ہوں یا جو شخص سماع کا مخالف ہو یا اس کو دل لگی اور ہنسی سمجھیں ایسے لوگ نہ رہیں۔

سماع نہیں باتوں کے لیے سنا جاتا ہے۔ محبت، خوف اور امید سماع میں

(۱) خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ صفت سولے محققین کے نہیں ہوتی کیونکہ تلب سے وہ اتنا کے ساتھ سنتا ہے۔

(۲) ”جمع ہمت“ سے مراد یہ ہے کہ اپنی حالت پر قائم اور ثابت قدم رہے۔

(۳) خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں سماع ہو وہاں عود یا عنبر جلایا جائے اور پھول رکے جائیں کیونکہ خوشبو روح کی غذا ہے اور جب روح کو غذا ملتی ہے تو سماع میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ ادب و وقار کے ساتھ بیٹھے۔ بعض لوگ بیٹھے اور بعض ہاتھ پھوڑے ہوئے کھڑے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جو شخص سماع کا مخالف ہے اور گھٹل طبیعت کے لوگ جو خود نما اور سخت دل ہیں اور سماع کو نالو و لعب جانتے ہیں ان کے لیے سماع جائز نہیں ہے۔

حکمت نہیں طرح کی ہوتی ہے خوشی سے یا وجد سے یا غوف سے۔ خوشی کی تین علامتیں ہیں رقص، تالی بجانا اور فرحت و نشاط۔ وجد کی بھی تین علامتیں ہیں، بے ہوشی، اضطراب و ہتیرامی اور چلانا، اور غوف کی بھی تین علامتیں ہیں، رونا، طمانچہ مارنا اور آہیں بھڑا۔

(۱۷)

دین کے علم و عمل کے متعلق

دین کے فروغ اور احکام تو اس کے متعلق ان کا اجماع ہے کہ احکام شریعت اس قدر سیکھنا کہ ان کا جمل نامناسب ہو اور حلال و حرام کو معلوم کرنا کہ عمل موافق علم ہو، واجب ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر علم، عمل سے خالی ہو تو وہ غفیم (بانبجھ) ہے اور اگر عمل، علم سے خالی ہو تو وہ سقیم (ناقص) ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صوفیہ نے مذاہب میں فقہائے اہل حدیث کے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ وہ فروع میں علماء کے اختلاف کو برا نہیں سمجھتے کیونکہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ علماء جن کا اختلاف رحمت ہے کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا، وہ جو کتاب اللہ کو کپڑے ہوئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جدوجہد کرتے ہیں اور صحابہ کا اقتداء کرتے ہیں۔ اور ان کی تین قسمیں ہیں، اصحاب الحدیث، فقہاء اور علماء اور علماء سے مراد صوفیہ ہیں۔

اصحاب حدیث وہ ہیں جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ظاہر سے جو دین کی بنیاد میں اپنے آپ کو وابستہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور رسول نے تم کو دیا وہ لو اور جس سے تم کو منع کیا اس کو چھوڑ دو) ان اصحاب نے احادیث کو سنا اور ان میں نظر نہ ڈال کر کیا اور صحیح اور سقیم احادیث میں تمیز کی اور وہ دین کے نگہبان ہیں۔

فقہاء کو اصحاب حدیث پر اس طرح فضیلت ہے کہ احادیث کا علم حاصل کرنے کے بعد

انہوں نے اس کو سمجھا اور فقہ، حدیث کا استنباط کیا اور غور و خوض کے ساتھ نظر ڈال کر احکام اور دین کی حدود کو ترتیب دیا۔ ناسخ و منسوخ میں تمیز کی اور مطلق و مقید اور مجمل و مفسر اور خاص و عام اور محکم و متشابہ کو واضح کیا۔ یہ لوگ دین کے حکام اور علم بردار ہیں۔

علمائے صوفیہ نے دونوں کے ساتھ ان کے معانی اور رسوم سے اتفاق کر لیا ہے بشرطیکہ وہ خواہش نفس سے الگ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو پیش نظر رکھیں۔ اگر کسی صوفی کو ان علوم سے بہرہ نہ ہو تو وہ احکام شرع اور حدود دین میں ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر علماء ان علوم کے مسائل میں متفق ہیں تو صوفیہ ان کے اجماع پر عمل کریں گے اور اگر وہ اختلاف کریں تو وہ سب سے بہتر اور اولیٰ رسلے پر عمل کریں گے۔

ان کا مذہب یہ نہیں ہے کہ تاویلات کئے جائیں اور خواہشات نفس کی پیروی کی جائے کیونکہ وہ نہایت غامض علوم اور شریف احوال کے ساتھ خاص کئے گئے ہیں اور انہوں نے معاملات کے علوم اور انسانی حرکات و سکنات کے عیوب اور شریف مقامات میں گفتگو کی ہے مثلاً توبہ، زہد، ورع، صبر، رضا، تَوَكُّل، محبت، خوف، رجا، مشاہدہ، طمانیت، یقین، قناعت، صدق، اخلاص، شکر، ذکر، مراقبہ، اغتبار، وجد، تعظیم، اجلال، ملامت، حیا، جمع و تفرقہ، فناء و بقا، معرفت نفس، مجاہدات اور بیاضات نفس اور برباد کے دقائق اور شہوت خفیہ، شرک خفی اور اس سے خلاصی پانے کی کیفیت نیز انہوں نے ایسے علوم کا استنباط کیا اور نتائج اخذ کیے ہیں جو فقہاء کے لئے مشکل ہیں۔ مثلاً عوارض، عوارض اور حقایق، اذکار اور تجرید التوحید اور منازل تفرید خفایات سر اور محدث کے بیکار ہو جانے کے بارے میں جب کہ اس کا مقابلہ قدیم سے کیا جائے۔

غیوب احوال، جمع متفرقات، اغراض عن الاغراض، ترک اعتراض، پس وہ مخصوص ہیں اس بارے میں کہ انہیں مشکل امور پر وقوف ہے اور منازل اور مبانی شرع کے ذریعہ اپنی باتوں کی بازی لگا کر بہر تن اس کی جانب متوجہ و منہمک ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے ان حالتوں کے مدعیوں سے اس کے دلائل کا مطالبہ کیا اور اس کی صحت و سقم میں گفتگو کی۔ پس یہ لوگ دین کے حامی اور اس کے اعیان و اعوان ہیں۔

ہر شخص پر جس کے لئے ان علوم تلاش میں سے کوئی مشکل پیش آئے۔ یہ لازم ہے کہ وہ اس علم کے ائمہ کے پاس رجوع کرے اگر کسی پر علم حدیث میں سے کسی مسئلہ کا سیکھنا دشوار اور اس کے رجال کی معرفت درکار ہو تو اس کو ائمہ حدیث کے پاس رجوع کرنا چاہئے اور اگر کسی کو فقہ کے ذیلیات میں سے کسی مسئلہ کا سمجھنا مطلوب ہو تو اس کو ائمہ فقہ کے پاس رجوع کرنا چاہئے اور جس کو علوم احوال اور ریاضات اور ذیلیات و ریح اور مقامات متوکلین میں کوئی مشکل درپیش آئے تو اس کو ائمہ صوفیہ کے پاس رجوع کرنا چاہئے نہ کہ کسی دوسرے شخص کے پاس اور جو شخص ایسا نہ کرے تو وہ غلطی کرے گا۔

(۱۸)

تصوف کے بارے میں صوفیوں کے اقوال

مشائخ صوفیہ کے اقوال تصوف کے بارے میں حالتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے یا تو اپنے حسب حال جواب دیا ہے یا پوچھنے والے کا مقام جس بات کا متعلق تھا اس کے بموجب جواب دیا ہے۔ اگر سائل مرید ہے تو ظاہر و مذہب کے مطابق معاملات کے متعلق جواب دیا گیا ہے اور اگر وہ متوسط و جبر رکھتا ہے تو اس کے احوال کے بموجب اور اگر عارف ہو تو حقیقت کے لحاظ سے۔

ان میں جو کسب کے لحاظ سے زیادہ ظاہر بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ تصوف کا اول علم ہے اور اوسط عمل ہے اور آخر موہبت۔ پس علم مراد کو ظاہر کرتا ہے اور عمل طالب کا طلب پر معین و مددگار ہوتا ہے اور موہبت مقصود و مراد کو پہنچائے گا۔

اہل تصوف کے تین طبقات ہیں : مرید طالب ، متوسط ساک اور منتہی و اصل۔ پس مرید صاحب وقت ہے اور متوسط صاحب حال ہے اور منتہی صاحب نفس نفس کے معنی ہیں دل کا مشاہدہ غیب میں محفوظ ہونا۔

اور سب سے بہترین چیز ان کے پاس "پاس انفس" ہے۔ پس مرید ، طلب مراد میں

تکلیف اٹھاتا ہے اور متوسط منازل کے آداب کو طلب کرتا اور صاحبِ تلوین رنگ بدلتا رہتا ہے کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے اور اس کی زیادتی اور اضافہ میں مشغول رہتا ہے۔ فتنی واصل ہے جس نے تمام مقامات طے کر لئے ہیں اور تمکین کے مقام کو پہنچ گیا ہے جس کو کوئی حالت متغیر نہیں کر سکتی اور احوال و خطرات اس پر اثر نہیں کر سکتے جیسا کہ کہا گیا ہے زینبا، یوسف کی محبت میں صاحبِ تمکین تھی۔ اس لئے یوسف کے دیدار نے ان میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا جیسا کہ ان عورتوں میں پیدا ہوا جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے حالانکہ زینبا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ان سے زیادہ کامل تھی۔

پس مرید کا مقام مجاہدت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا اور کڑوے گھونٹ پینا اور نفس کی خواہشوں اور منفعتوں سے دور رہنا ہے۔ اور متوسط کا مقام، طلب مراد میں خطرات میں در آنا اور ہر حالت میں سچائی کو مرعی رکھنا اور ہر مقام پر اس کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ فتنی کا مقام بیداری اور تمکین اور جہاں کہیں حق اس کو بلائے اس کو قبول کرے۔ اس کی حالت سختی اور مفر الحالی اور منع و عطا، اور جفا و وفا میں مساوی رہے۔ اس کا کھانا اس کی جھوک کی طرح ہو جائے اور اس کا سونا اس کی بیداری کی طرح اس کے خواہشات فنا ہو جائیں اور حقوق و واجبات باقی رہ جائیں، اس کا ظاہر خلق کے ساتھ ہو اور اس کا باطن حق کے ساتھ۔ اور یہ تمام باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حالات سے منقول ہیں۔ پہلے آپ خارجہ میں گوشہ نشین رہے۔ پھر خلق کے ساتھ رہے اور آپ کے پاس خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں تھا اور یہی حال اہل صفہ کا تھا کہ وہ حالتِ تمکین میں تھے اور امراء اور وزراء ہونے پر بھی مخالفت نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔

(۱۹)

احکام مذہب کے بیان میں

پھر مذہب کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر خلق اللہ کے ساتھ ادب کا استعمال ہے اور اس کا باطن نزول احوال اور مقامات کے وقت حق تعالیٰ کی معیت ہے۔

چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا میں بھی خشوع ہوتا۔“

حضرت جنید نے ابو حفصؒ سے فرمایا: تم نے اپنے اصحاب کو سلاطین کا ادب سکھایا ہے؛ تو انہوں نے کہا ”نہیں ابو القاسم (یہ حضرت جنید کی کنیت تھی) اگر ظاہر میں حسنِ ادب ہو تو وہ باطن کے حسنِ ادب کا عنوان ہو جاتا ہے۔ سرسری سقوی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے ”حسنِ ادب، عقل کا ترجمان ہے۔“ ادب کی نگہداشت صوفیہ کے درمیان دوسری باتوں پر مقدم ہے۔ دیکھیے کس طرح خدائے تعالیٰ نے اہلِ ادب کی مدح سرائی کی ہے اور ان کے علوم و تربیت کو بیان کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے: ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ واجر عظیم (جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان تقویٰ کے لئے کیا جاتا ہے۔ ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے) ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا مجھ سے رویم نے فرمایا: ”اے بیٹے اپنے عمل کو نمک اور ادب کو اُٹا بناؤ۔“ (یعنی عمل سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھنا چاہئے)

ابو حفصؒ مدونہ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ شیخ خراسان کہلاتے تھے۔ بڑے صاحبِ احوال و کرامات تھے سعادت اور داد و دہش میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ دس ہزار دینار قیدیوں کو چھڑانے میں صرف کر دیئے درحالیکہ رات کا کھانا بھی حضرت کے پاس موجود نہ تھا۔ ۲۶۵ھ میں وفات پائی۔
 لے سرسری سقوی بڑے زبردست ادیب اللہ میں سے تھے۔ حضرت جنیدؒ کے ہم عصر تھے۔ ۲۵۳ھ میں فوت ہوئے۔
 تہ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی بڑے صاحبِ احوال و مقامات تھے۔ ابو عبد الرحمن سلی کا قول تھا کہ صوفیہ میں اب کوئی ان سے بڑھ کر صاحبِ حال اور قدیم ترین اور کتاب و سنت کا پابند اور مذہب شافعی کا فقیہ نہیں رہا۔ ۵۰ سال کی عمر میں ۳۷۱ھ میں فوت ہوئے (مرآۃ الجنان ج ۲ ص ۳۹)

لے رویم بن احمد۔ ان کی کنیت میں نین احوال میں۔ ابو الخیر، ابو الحسین، ابو محمد۔ ستور الحال تھے سلطان کے پاس آمد و رفت تھی۔ عمدۂ قضا پر بھی مامور رہے۔ ۳۰۳ھ میں وفات پائی۔

کہا گیا ہے کہ تصوف سراسر ادب ہے ہر حالت کے لیے ادب ہے اور ہر مقام کیلئے ادب ہے جس نے ادب کا التزام کیا سو وہ بڑے لوگوں کے درجہ پر پہنچا اور جو اس سے محروم رہا وہ خدا سے دُور رہا۔ اگرچہ اپنے آپ کو (خدا سے) نزدیک خیال کرتا ہوا اور (بے ادب) مروود ہوا اگرچہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہو۔

کہا گیا ہے جو شخص ادب سے محروم رہا وہ تو تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ نیز کہا گیا ہے کہ جس شخص نے بروقت ادب کو ملحوظ نہیں رکھا تو اس کا وقت محقت (غضب خداوندی) ہے۔ نیز کہا گیا ہے نفس کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو بھلائی سکھاؤ اور اس پر اس کو آمادہ کرو اور بُرائی سے آگاہ کرو اور اس سے روکو اور باز رکھو۔ نیز کہا گیا ہے کہ ادب فقرہ کی مسند اور مالداروں کی زینت ہے۔ اور کہا گیا ہے لوگ ادب میں تین طبقات پر منقسم ہیں۔ اہل دنیا، اہل دین اور اہل دین میں خصوصیت والے۔ اہل دنیا کا زیادہ تر ادب فصاحت و بلاغت اور علوم اور بادشاہوں کی تاریخ اور عرب کے اشعار کو یاد رکھنا ہے۔ اہل دین کا ادب علوم کو جمع کرنا اور نفس کی ریاضت اور اعضاء کی تادیب اور طبیعت کی تہذیب اور ارادہ کی حفاظت اور شہوت کا ترک کرنا اور شبہات سے بچنا اور بھلائیوں کی طرف متوجہ ہونا۔

اہل دین میں اہل خصوصیت کا ادب قلوب کی حفاظت (خطرات و وساوس سے) اور اسرار کی مراعات، ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ مرید باہم عمل کی وجہ سے ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں اور متوسط ادب کی وجہ سے اور عارف (مفتی) ہمت کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہمت وہ ہے جو تجھ کو اعلیٰ امور کی طلب پر اُبھارے اور انسان کی قسمت اس کی ہمت ہے۔

ابوبکر واسطی نے مالک بن دینار سے اور داؤد طائی اور محمد بن واسع اور ان جیسے

لے مولانا روم فرماتے ہیں: ”بے ادب محروم شد از فضل رب“۔

لے غالباً یہ ابوبکر واسطی وہ ہیں جن کا نام، المنتظم میں ابن النضر بن کلیم بن زری نکھا ہے اور وہ ابن ابی حاد کے نام سے مشہور ہیں ان میں سے داؤد طائی محدث نے روایت کی ہے اور ان کو ثقہ صدوق اور سخی ظاہر کیا ہے۔ ۳۲۱ھ میں فوت ہوئے (المنتظم ج ۶ ص ۲۵۰)

(باقی اگلے صفحہ پر)

لوگوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ صوفیہ اپنے نفوس سے نہیں نکلے مگر اپنے نفوس کی طرف انہوں نے نعیم فانی کو نعیم باقی کے لیے چھوڑا ہے۔ پھر بقا و فناء کا حال کہاں ہے۔

جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کیا معنی ہیں؟ لا یسلطون الناس الخافا“ (وہ لوگوں سے سوال اصرار کے ساتھ نہیں کرتے) انہوں نے کہا کہ ان کی علو متیٰ ان کو اپنی جانبیں سوائے اپنے مولا کے دوسروں کے پاس لے جانے سے منع کرتی ہے۔ جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت میں کہا ہے کہ جب جہنم جوش میں آئے گی اور بھڑک اٹھے گی تو ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا اور اس سے نہ کوئی بڑا شخص مستثنیٰ ہو گا نہ ادنیٰ بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ آپ شفاعت کے مقام پر تشریف فرما ہوں گے اور امتی امتی کہیں گے کسی شخص کا نفس بغیر علیؑ کے باقی نہیں رہے گا اس لیے

(فقیر حاشیہ صفحہ گذشتہ ص ۳۱) آپ کا پورا نام داؤد بن نصر ابوسلمان الطائی الکوفی ہے۔ علوم ظاہری خاص کر فقہ میں دستکاد پیدا کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی۔ امام ابوحنیفہؒ کے پاس جاتے تھے علوم کلام پر مہر حاصل کرنے کے بعد جب علم باطنی کا چسکا لگا تو اپنی تمام کتابیں دریائے فرات میں غرق کر دیں۔ صائم الدہراد قائم تھیل تھے۔ ۱۶۵ھ میں وفات پائی۔

ماتے ان کو ابو عبد اللہ البصری بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے صحابہ سے روایت کی ہے۔ بہت عابد و زاہد تھے۔ خراسان بھی گئے تھے۔ ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ۱۲۳ھ میں فوت ہوئے۔

(تہذیب التہذیب جلد ۸)

(صفحہ ۱۶) لے نعیم فانی سے مراد دنیا اور نعیم باقی سے جنت و آخرت کی نعمتیں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا بھی ایک کمزور درجہ ہے جس سے بقا و فناء کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ماتے ان کو حسین الجعفی بھی کہتے ہیں۔ کثرتِ عبادت کی وجہ سے لوگ ان کو راہب الکوفہ کہتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ کا قول ہے اگر ابدال میں کسی شخص کا شمار ہو سکتا ہے تو وہ حسین الجعفی ہیں۔ ان سے ہم نے دس ہزار حدیثیں لکھی ہیں اور ۲۰۳ھ میں بعمر ۸۸ سال فوت ہوئے۔

ماتے علیؑ کے معنی نقص کے ہیں۔

وہ ”ربی ربی“ کہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محل حوادث علتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔

(۲۰)

صوفیہ کی بزرگ ترین خصالتیں ان کے اخلاق ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”آپ کے تمام اخلاق قرآن پر مبنی تھے“ خدا نے فرمایا ہے: ”خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین“ (ایسے اخلاق اختیار کرو جو آسان اور سہل ہوں اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے روگردانی کرو)، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم کو خبر ہے کہ کون تم میں میرا زیادہ دوست اور فیاضیت کے دن میری مجلس میں نزدیک تر ہو گا؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”ارشاد ہو“۔ آپ نے فرمایا: ”تم میں جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے، جو دوسروں کے لئے سپر ہوں گے، جو منسار ہوں گے اور میل جول کرانے والے ہوں گے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بد خلقی بد بختی ہے اور تم میں بد وہ ہے جس کے اخلاق بد ہوں“۔ حضرت ابوبکر کنا فی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”تصوف تمام تر اخلاق ہی کا نام ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس کا تصوف زیادہ ہو گا۔“

صوفیوں کے اخلاق میں علم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت، موافقت، احسان، مدارات، ایثار، خدمت، الفت، بشاشت، فتوت (مردانگی)، کرم، تبدل جاہ، مروت، تلطف، طلاقت، سکون، وقار مسلمانوں کے لئے اور جو اس پر

لے محل حوادث یعنی انسان حادثوں (تغیر و تبدل) کا محل ہے۔

لے محمد بن علی بن جعفر الکنتانی۔ ۱۔ کا وطن بغداد ہے لیکن مکہ میں اقامت اختیار کی۔ ان کو ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے ”سراج الحرم“ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے جنید، خزاز اور نوری کی صحبت اٹھائی تھی۔ مکہ میں ۳۲۷ھ میں وفات ہوئی۔

لے کشادہ پیشانی سے ملنا۔

زیادتی کرے اس کے لئے دُعا کرنا، ان کی تعریف کرنا اور اُن کے ساتھ حسنِ ظن رکھنا اور اپنے نفس کو چھوڑنا سمجھنا، بھائیوں کی توقیر کرنا اور مشائخ کی تعظیم اور چھوٹوں بڑوں پر ترجم، جو کچھ کسی کو دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا اور جو کچھ کسی سے لے اگرچہ وہ کم ہو اس کو زیادہ جانتا یہ سب باتیں داخل ہیں۔

حضرت سہیلؒ بن عبد اللہؒ سے حسنِ خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ”ادنیٰ ترین اخلاق محل اور ترک مکافات اور ظالم پر رحم اور اس کے لئے دُعا کرنا ہے۔ یہ احسانِ متصوفین کے ہیں نہ کہ جو نام نہاد صوفیوں نے اختیار کر رکھے ہیں کہ وہ طمع کو ارادہ، کتے ہیں اور سوزِ ادب کا نام ’اخلاص‘ رکھا ہے اور حق سے خروج کو ’شیط‘ کہتے ہیں اور مذموم چیزوں سے تلبذکر ’تطبیب‘ کہتے ہیں۔ خواہشاتِ نفس کی پیروی کو ’ابتلا‘ اور دنیا کی طرف رجوع کو ’وصول‘ اور بدخلق کو ’صلوت‘ اور بخل کو ’شکادہ‘ احتیاط اور بدزبانی کو ’طامت‘ نام رکھا ہے حالانکہ یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے۔

حکایت ہے کہ حضرت بایزیدؒ بسطامیؒ نے اپنے بعض اصحاب سے کہا اؤ فلاں شخص کے پاس چلیں جس نے اپنے لڑکے کو بہت مشہور کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے محل کر مسجد کو جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ناک صاف کی۔ حضرت بایزیدؒ نے اپنے مرید سے کہا ”اس شخص نے آدابِ شریعت کو ملحوظ نہیں رکھا تو مقاماتِ اولیاء کے متعلق جس کا اس کو دعویٰ ہے کیونکر مامون سمجھا جائے گا۔“ یہ کہہ کر واپس ہو گئے اور ان کو سلام تک نہیں کیا۔

لے سہیل بن عبد اللہ تسترؒ - کنیت ابو محمد اپنے مامون خالد بن محمد سواد سے سند حاصل کی۔ ذوالنونؒ کے معاصر تھے۔ اکابر صوفیہ میں شمار کئے جاتے تھے۔ وفات ۲۸۳ یا ۲۸۴ ہجری میں ہوئی۔

لے بدل لینا
لے اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا۔
لے احتیاط

لے ابو یزیدؒ البسطامی - ان کا نام طیفور بن عیسیٰ بن فردشان ہے۔ بایزیدؒ البسطامی کے نام سے مشہور ہیں۔ وفات ۲۸۶ھ میں ہوئی۔ (صفحہ الصفوہ جلد ۴ ص ۹۳)

مقامات

مقامات سے مراد بندہ کا وہ مقام جو عبادات میں اس کو اللہ کے سامنے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وما مثلاً لا لہ مقام معلوم (نہیں ہے ہم سے کوئی مگر ایک مخصوص مقام حاصل ہے) ان میں سے پہلا مقام ’انتباه‘ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ کے بعد ہمیشہ ندامت اور کثرت استغفار کے ساتھ رجوع کرنا، پھر ’انابت‘ ہے۔ وہ غفلت سے رجوع کرنا ہے ذکر کی طرف۔ نیز کہا گیا ہے ’توبہ‘ اور ’انابت‘ رغبت کا نام ہے یعنی رغبت خدا کے دیدار اور اس کی رحمت کی طرف۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ’توبہ‘ ظاہر میں اور ’انابت‘ باطن میں ہوتی ہے۔

اس کے بعد ’ورع‘ اور وہ شتیبہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے پھر نفس کا ’محاسبہ‘ ہے اور وہ اس کی کمی و زیادتی کو ڈھونڈھ نکالنا کہ کہاں اس نے مفید کام کیا ہے اور کہاں مضرباتوں پر اقدام کیا ہے۔

پھر ’ارادت‘ ہے اور وہ ہمیشہ سختی اٹھانا اور راحت کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ پھر ’زہد‘ ہے اور وہ دنیا کی حلال چیزوں کو ترک کرنا اور اس کی شہوتوں سے علیحدہ ہونا ہے۔

پھر ’فقر‘ ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہ ہونا اور قلب کو ہر اُس چیز سے خالی کرنا ہے جس سے ماتہ خالی ہو۔

پھر ’صدق‘ ہے اور وہ ظاہر و باطن کی یکسانی ہے۔ پھر ’تصبر‘ ہے اور وہ نفس کو کمزوریات پر قید کرنا اور کڑے گھونٹ پینا ہے

لے حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ارادت در حقیقت اس کا نام ہے کہ طلب حق کا سودا سر میں سما جائے اور طالب کا دل سوائے خدا کے کسی کو نہ چاہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ راہ حق میں وہ آرام و راحت کو ترک کرے گا اور ہر قسم کی تکلیف گوارا کرے گا۔

اور یہ مرید کا آخری مقام ہے۔
 پھر 'صبر' ہے اور وہ شکوہ کا ترک کرنا ہے۔
 پھر 'رضا' ہے اور وہ بلا سے لذت اٹھانا ہے۔
 پھر 'اخلاص' ہے اور وہ خلق کو حق کے معاملہ سے ٹکانا ہے۔
 پھر 'توکل علی اللہ' ہے اور اللہ پر اعتماد کرنا اور اسوا سے طمع کو زائل کرنا ہے۔

(۲۲)

احوال

احوال قلب کے معاملات ہیں سے ہیں اور وہ حالت ہے جو ذکر کی صفائی سے قلب پر طاری ہوتی ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 'حال' وہ کیفیت نازلہ ہے جو قلب پر اترتی ہے اور وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔

منجملہ اس کے (مراقبہ) ہے اور وہ یقین کی صفائی کی وجہ سے غیب کی چیزوں کو دیکھنے کا نام ہے۔

پھر 'قرب' ہے اور وہ ہمت کو خدا کے سامنے جمع کرنے کا نام ہے۔ اس طرح کہ اسوا سے غیر بہت حاصل ہو جائے۔

پھر 'محبت' ہے اور وہ محبوب کے ساتھ اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں میں موافقت کا نام ہے۔

پھر 'رجاء' ہے اور وہ حق تعالیٰ کی ان باتوں میں تصدیق جن کا اس نے وعدہ کیا ہے۔

پھر 'خوف' ہے اور وہ قلب کا خدا سے تعالیٰ کی سطوت اور غضب کا مطالعہ کرنا ہے۔

لے اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی طرف سے ہوا ہے۔

لے غائب ہونا

پھر 'جیا' ہے اور وہ قلب کو انبساط سے روکتا ہے۔

اور یہ اس لئے ہے کہ قرب ان احوال کا مقتضی ہوتا ہے۔ پس ان میں سے کوئی اپنی حالت قرب میں خدا کی عظمت اور ہیبت کو دیکھتا ہے تو اس پر خوف و جیا غالب ہوتی ہے اور ان میں سے کوئی خدا کے الطاف پر نظر کرتا ہے اور اس کے قدیم احسانات کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل پر محبت اور رجاء غالب ہوتی ہے۔

پھر 'شوق' ہے اور وہ قلب کا ہیجان ہے محبوب کے ذکر کے وقت۔
پھر 'انس' ہے اور وہ اللہ کی طرف سکون اور تمام امور میں اس سے استعانت کا نام ہے اور انس، محبوب کے مشاہدہ کو محب کا لازم کر لینا ہے اور جب اس حال پر زمانہ اور اس کی گھڑیاں گزر جاتی ہیں تو محب کا قلب، وجود محبوب سے سکون حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ اس سے ورع اور شمت زائل ہو جاتی ہے تو وہ ایسی جرأت کر بیٹھا ہے جو محبوب کے حال کے لائق نہ ہو۔

پھر 'طمأنیت' ہے جو اللہ کی مقدورات پر سکون حاصل کرنے کا نام اور سکون و ادرات محبت کے تحت ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ رضا ہو یا کراہیت، لطف ہو یا قہر، قرب ہو یا بُعد، ہر چیز محبوب کے سپرد ہو جاتی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
پھر 'یقین' ہے اور وہ تصدیق ہے جو شک کو دور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔
پھر 'مشاہدہ' ہے اور وہ رویت یقین اور رویت العین سے علیحدہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دیکھو تو وہ تم کو دیکھتا ہے اور وہ آخر احوال ہے۔"
پھر اس کے بعد 'فواتح' حاصل ہوتے ہیں۔ (فواتح فاتحہ کی جج جس کے معنی

لے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ فواتح، لواح اور منائح ایسی کیفیتیں ہیں جن کو الفاظ میں ظاہر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فواتح جمع فاتحہ، کشادہ کرنے والی۔ لواح جمع لائحہ، ظاہر اور روشن کرنے والی۔ منائح جمع منیہ۔ علیہ۔

کشاہد کرنے والی چیز کے ہیں یعنی اسرار کائنات اس پر کشادہ ہونے لگتے ہیں

(۲۳)

اختلاف مسالک میں

مقصود ایک ہی ہے لیکن راستے جدا گانہ ہیں۔ قاصدین کے مختلف حالات اور مسالک کے مقامات کے لحاظ سے ان میں سے بعض عبادات کے راستہ پر چلے اور وضو اور محراب و مسجد کے ہو رہے اور کثرت ذکر اور نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھا اور اوراد و وظائف کی مداومت کی۔

اور ان میں بعض نے خلوت و عزلت کو اختیار کیا اور لوگوں سے میل جول کم کرنے میں سلا متنی دیکھی۔

بعضوں نے سیرو سیاحت اور غربت و مسافر می اور گم نامی کا راستہ اختیار کیا۔ کسی نے خدمت کرنے اور اپنے بھائیوں کے لئے اپنے جاہ و مرتبہ سے کام لینے اور ان کو خوش کرنے کی راہ پسند کی۔

اور کوئی مجاہدات اور شطرات میں در آئے اور احوال کو حاصل کر لئے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور بعضے مخون کے پاس جاہ و مرتبہ سے دست بردار ہو کر ان سے غیر ملتفت ہو جاتے ہیں اور ان کے نیرو شر سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔

اور بعضے عجز و انکسار کے طریقہ پر چلتے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے : وَاخِرُونَ اعترفوا بذنوبهم خذلوا غلاما صالحا وَاخِرُ سَيِّئًا۔ عسى الله ان يتوب عليهم (اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ نیک عمل کے ساتھ بُرے عمل کو بھی ملادیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے)

ان میں سے بعضوں نے تعلیم اور سوالات کرنے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور احادیث سننے اور علوم حفظ کرنے کے طریقہ کو اختیار کیا۔

ہر طریقہ (کسی سند) اور دلیل کے موافق ہونا چاہئے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اس پر عمل کرنے والا حیرت اور فتنہ سے سلامت رہے۔

بعض مشائخ کو کہا گیا کہ فلاں شخص پلٹ گیا ہے (یعنی دل سلوک سے) تو انہوں نے فرمایا (غالباً) راستہ کی وحشت اور اس پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے وہ پلٹ آیا ہو۔

(۲۴)

صوفیہ کے اقوال عالم کی فضیلت کے بارے میں

خداے تعالیٰ فرماتا ہے: شہد الله انه لا اله الا هو ذا انملئكة واولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو الله گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فرشتے اور علم والے۔ وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اس آیت میں خدا نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے اس کے بعد ملائکہ کا اور اس کے بعد اہل علم کا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء، انبیاء کے وارث ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنیٰ شخص پر۔

نیز آپ نے فرمایا کہ لوگ دو قسموں پر منقسم ہیں: ایک عالم اور دوسرا متعلم اور باقی بیکار اور ناقابل اعتبار ہیں۔

کہا گیا ہے کہ علم، روح ہے اور عمل اس کا جسد ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے: علم، اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔

ہمارے جمہور مشائخ نے علم کو معرفت اور عقل پر فضیلت دی ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ کی توصیف معرفت اور عقل سے نہیں کی جاتی۔

نیز کہا گیا ہے کہ علم، عقل پر حکومت کرتا ہے لیکن عقل کی حکومت علم پر نہیں ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ علم بغیر عقل کے فائدہ بخش نہیں ہو سکتا بلکہ علم بغیر عقل کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

کہا گیا ہے کہ ادب و حقیقت تمہاری عقل کی صورت ہے اس لئے عقل کو تم جس طرح چاہو بناؤ (اچھی یا بُری)۔

علم کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہر دہانے کم عقلی اور کم فطرتی کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو باوجود ان کے علوم مرتبت کے علم کے غلبہ اور قوت کی بناء پر (جرات کے ساتھ) جواب دیا: ”احطت بما لہم تحط بہ“ (مجھ کو جو معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں) اور تحدید و وعید کی کوئی پروا نہیں کی۔

(۲۵)

صوفیہ کے آداب گفتگو اور طریقہ مخاطبت کے بیان میں

اور وہ یہ ہے کہ صوفی کے کلام کا مقصد نصیحت و ارشاد اور طلب نجات ہونا چاہئے اور ایسی بات کہنی چاہئے جس کا نفع سب کو پہنچے۔ نیز لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم جماعت انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔“
صوفیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے متعلق گفتگو اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس کے متعلق ان سے پوچھا نہ جائے اور جب پوچھا جائے تو وہ سوال کرنے والے کی حیثیت کے مطابق جواب دیتے ہیں۔

حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان سے کہا گیا جب ایک سائل آپ سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کرتا ہے تو آپ اس کو ایک جواب دیتے ہیں لیکن دوسرا شخص پوچھتا ہے تو اسی مسئلہ کے متعلق آپ اس کو دوسرا ہی جواب دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: ”جواب سائل کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔“

سوال کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنے مقام کا اندازہ کر کے سوال کرے اور ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرے جن کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا سوال کرنا جائز ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے خالمین فقہ ایسے ہیں کہ جن کو وہ اپنا علم پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔

تعلیم ان کو دینی چاہئے جو اس کے اہل ہوں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل اور غیر اہل سب تک علم پہنچا دینا چاہئے کیونکہ علم خود اہل کے پاس پہنچنے سے رک جاتا ہے۔

اپنے سے زیادہ جاننے والے کے سامنے گفتگو نہیں کرنی چاہئے۔
حضرت ابن مبارکؒ سے سفیان ثوریؒ کی موجودگی میں ایک مسئلہ کے متعلق پوچھا گیا
تو آپ نے جواب دیا: ”ہم استادوں کی موجودگی میں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔“
بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ یہ علم (نصوف) اسی کو سزاوار ہے جو اپنے وجدان کی
تعبیر کر سکے اور اپنے تجربہ کی بناء پر گفتگو کر سکے۔

کہا گیا ہے کہ جس کو اپنے سکوت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا وہ اپنے کلام سے بھی
کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب علم میں سے یہ بھی ہے کہ کسی علم میں اس کے وقت
سے پہلے گفتگو نہ کی جائے کیونکہ اس سے بہت سی آفتیں پہنچ جاتی ہیں جو اس سے
علم کے فوائد کو منقطع کر دیتی ہیں۔

علم سے جاہ و مرتبہ و نیوی اور مال دنیا کو حاصل کرنے سے بچتے رہنا چاہئے کیونکہ
ایسے شخص کو علم سے خدا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے
پناہ مانگی ہے جو غیر منفعت بخش ہو۔ نیز آپؐ نے فرمایا: ”جس نے علم اس لئے حاصل
کیا ہے کہ علماء میں امتیاز پیدا کرے اور ادنیٰ لوگوں پر تفوق حاصل کرے یا یہ کہ لوگ
اس کی طرف متوجہ ہوں تو اس کو اپنا ٹھکانہ و زرخ میں بنانا پڑے گا۔“

نیز صوفی کو چاہئے کہ اس علم کو کام میں لائے جس کو اس نے سن کر حاصل کیا یا جس کو

لہ عبد اللہ نام، کنیت ابو عبد الرحمن، ان کے والدین ترک تھے، وطن مرو تھا لیکن کوفہ میں توطن
اختیار کر لیا تھا۔ عطاء بن مسلم کا قول ہے کہ ”میں نے ان کے مانند کسی شخص کو نہیں دیکھا۔“ سفیان
ثوری فرماتے ہیں کہ ”عبد اللہ بن مبارک مشرق و مغرب میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔“
حدیث و فقہ کے امام ہیں۔ تبع تابعین میں ان کا شمار ہے۔ جہاد سے واپس ہوتے ہوئے
۱۳ رمضان ۸۱ھ کو وفات پائی (صفحة الصفوحہ ج ۳ ص ۱۰۹)۔

لہ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ۹۷ھ میں پیدا ہوئے ان کو امیر المومنین فی الحدیث
کہا جاتا ہے۔ شعبان ۱۶۱ھ میں فوت ہوئے۔

وہ اچھی طرح جانتا ہو۔ کہا گیا ہے جس شخص نے صوفیہ کے علوم کو سُن کر حاصل کیا اور اس پر عمل کیا تو یہ اس کے قلب میں حکمت ہو جاتا ہے اور اس سے دوسرے سُننے والے نفع حاصل کرتے ہیں اگر کسی شخص نے کوئی علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو وہ اس کے لئے فائدہ کمائی ہو جانے کا۔ جس کو وہ چند دنوں تک یاد رکھے گا اور پھر بھول جائے گا۔

جب کلام دل سے نکلتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اگر محض زبان سے نکلے تو وہ کانوں سے تجاوز نہیں کرتا۔ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ سے حکایت کی گئی ہے کہ انھوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو کتنی مرتبہ پکارتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو اللہ کے سامنے بلاتا ہوں۔ پھر انھوں نے فرمایا: ”قوم (صوفیہ) نے اپنے حظ نفسانی کے لئے اپنے اسرار کو فاش کر دیا اور اپنی نگاہوں کو نظر بازی کے لئے وقف کر دیا۔ ان کو خدا کے ذکر کی طرف کیونکر راہ مل سکتی ہے۔“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اپنے بھائیوں سے آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے تو انھوں نے فرمایا: اس وجہ سے کہ وہ سفر و محنت میں ہیں۔

حکایت کی گئی ہے کہ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ نے حضرت جنید علیہ الرحمۃ کی مجلس میں ”اللہ“ کہا اس پر حضرت جنید علیہ الرحمۃ نے کہا کہ اگر تم حاضر ہو (ہوش و حواس میں ہو) تو تم نے ترکِ حرمت کی اور اگر تم غائب تھے تو نفیبت حرام ہے۔

لے سفر و محنت سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں مشغول ہیں خدا کے ذکر سے ان کو محنت ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو سفر سے تعبیر کیا ہے۔

لے ان کے نام میں اختلاف ہے۔ ولف بن جعفر کسی نے کہا ہے اور کسی نے جعفر بن یونس، کسی نے کچھ اور ان کے ناموں اسکندریہ کے امیر الامراء اور باپ صاحب الحجاب تھے۔ شبلی کی ولادت سرمن رافی بندو کے ایک محلہ میں گھوئی۔ موفقی باللہ خلیفہ نے ان کو رماوند کا حاکم بنایا تھا لیکن انھوں نے اس سے دست برداری کر لی اور غیر المتنازع صوفی کے ہاتھ پر توبہ کی اور خضراء کی صحبت اختیار کی۔ جنیدؒ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ فقیروں کے سہارا ہیں۔ ۳۴۴ھ میں لجر، ۸ سال وفات پائی۔

لے اللہ سے غافل اور غائب رہنا۔

حضرت ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ نے حضرت حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ "اے ابوبکر! تمہارے اور اکابر صوفیہ کے درمیان دس ہزار مقام ہیں اور اس کی ابتداء اس چیز کے محل سے ہوگی جس میں تم مبتلا ہو۔"

(۲۶)

شطیات

جو شطیات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی جانب منسوب کئے گئے ہیں، اس کے متعلق یہ سمجھنا کافی ہے کہ وہ غلبہ حال اور سکے اور وجد کی حالت میں سرزد ہوتے ہیں نہ ان کو قبول کرنا چاہئے اور نہ رو۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ علم تہن ہیں؛ ایک وہ علم جو اللہ کی جانب سے ہو اور وہ علم ظاہر ہے جیسا کہ امر و نہی اور احکام و حدود۔ دوسرا علم، اللہ کے ساتھ ہے اور وہ خوف و رجاء اور محبت و شوق ہے۔ اور تیسرا علم، اللہ سے متعلق ہے اور وہ اس کے صفات اور اوصاف کا علم ہے۔

کہا گیا ہے علم ظاہر راستہ کا علم ہے اور علم باطن منزل (مقام مقصود) کا علم ہے۔

لے خواجہ صاحب اس مسئلہ کی توضیح یوں کرتے ہیں کہ دس ہزار مقام سے مراد یہ ہے کہ ہر سال اور ہر آن تم کو محو ہونا چاہئے۔ پھر صبح (ہوشیاری) میں آنا چاہئے۔ اگر ہزار دو ہزار سال بھی تمہاری عمر ہو اور ہر بار تم محو ہو کر صبح کی حالت میں آؤ تو بھی حقیقت کے چہرہ سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔

لے شطیات جمع شطیر کی شطہ کے معنی عربی میں بلند مرتبہ ہونے کے ہیں۔ جب محققین پر حقیقت کی تجلی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے اور ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بحالت سکر (سبحانی ما اعظم ثانی) اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے "انا الحق" کہا تھا۔

کہا گیا ہے علم باطن، علم ظاہر سے مستنبط ہے اور ہر وہ علم باطن جس کو علم ظاہر قائم نہ کرے باطل ہے۔

نیز کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم دونوں کانوں سے سنتے ہو وہ قصہ کہانی ہے اور جو تم نے قلب سے سنا تو اس کو تم نے محفوظ رکھا اور جس نے جو کچھ سنا اس پر عمل کیا تو اس نے ہدایت پائی اور دوسروں کو ہدایت دی۔

نیز کہا گیا ہے کہ علم پکار پکار کر عمل کی جانب توجہ دلاتا ہے اور اگر اس کی بات کو نہ سنا جائے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ علم کسی چیز کو معلوم کرتا ہے جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے۔

عقل بصیرت کا نام ہے جو قلب کی ایک قوت ہے اور اس کا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ بینائی کا آنکھ میں۔ جس سے حق و باطل اور حسن و قبح میں فرق کیا جاتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ عالم کی پیروی کی جاتی ہے عارف سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ علم وہ ہے جس کی شہادت کوئی خبر دے۔ اور عقل وہ ہے جس کی شہادت جس دے (یعنی جو چیز سن کر معلوم کی جائے وہ علم ہے اور جو محسوس کر کے معلوم کی جائے وہ عقل ہے)

کہا گیا ہے علم وہ ہے جس کو سن کر انسان آگاہ ہوتا ہے اور عقل وہ ہے جس کو انسان محسوس کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ عقل وہ ہے جو تجھ کو ہلاکت کے مقامات سے دور رکھتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ عقل کی اصل خاموشی ہے اور اس کا باطن بھیدوں کا چھپانا ہے اور اس کا ظاہر سفت کی پیروی ہے۔

کہا گیا ہے کہ جب خواہش نفسانی غالب ہو جائے تو عقل غائب ہو جاتی ہے۔

لے عرفاء کی دعا تھی کہ اللهم ارننا الاشياء كما هي (اللہ ہم کو چیزوں کو دکھا جیسی کہ وہ ہیں یعنی ان کی حقیقت و ماہیت کا علم دے)

کہا گیا ہے کہ اگر تم کو کسی شخص کی نسبت یہ جاننا ہو کہ وہ عاقل ہے یا احمق، تو اس سے محال باتیں بیان کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو سمجھ لو کہ وہ احمق ہے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی شخص کے علوم کے محتاج ہو تو اس کے عیوب پر نظر نہ ڈالو ورنہ اس کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی برکت سے محروم رہو گے۔

(۲۷)

اس بارے میں کہ مرید ابتدائی حالت میں کن آداب کی ملحوظ رکھے

غفلت سے بیدار ہونے کے بعد مرید پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ اپنے زمانہ کے شیخ کا قصد کرے جس کی دینداری پر بھروسہ کیا جاسکے اور نصیحت اور امانت میں مشہور و معروف ہو اور سلوک کے راستہ سے واقف ہو۔ اگر ایسا شیخ مل جائے تو مرید کو چاہئے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جائے اور اس کی مخالفت کو ترک کرے اور اپنی حالت کو سچائی پر مبنی رکھے۔

پھر شیخ پر لازم ہے کہ مرید کو رجوع الی اللہ کی کیفیت معلوم کرائے اور اس کا راستہ بتائے اور اس پر چلنا آسان کرے اور اس کو اسلام کے احکام اور اس کے لئے جو مضید یا مضر باتیں ہیں ان کی تعلیم دے اور تمام چیزوں سے پہلے بہتر اور اولیٰ اس کے لئے یہ ہے کہ کھانے اور پینے میں صفائی کو ملحوظ رکھے کیونکہ اس سے اس کی حالت میں زیادتی ہوگی۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان کے لئے بعد فرض نماز کے ایک فریضہ ہے اور بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ حلال کا طلب کرنا ہر شخص پر فرض ہے اور حلال کا ترک اس کا ٹھنڈ (صوفیہ) پر فرض ہے مگر یہ کہ بقدر ضرورت ہو۔

پھر جو فرائض ضائع ہو گئے ہیں ان کو پورا کرنا اور جن لوگوں پر ظلم ہو گیا ہے اس کی تلافی کرنی چاہئے کیونکہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دانگ کا واپس کرنا جو حرام سے حاصل کیا گیا ہو اللہ کے پاس ستر چمبہ در کے برابر ہے۔

اگر اس نے کسی کو مارا ہے یا زخمی کیا ہے یا (کسی کے عضو کو) قطع کیا ہے تو اس کا قصاص ہونا چاہئے یا اگر کسی کی غیبت یا چغلی زہری کی یا کسی کو گالی دی ہے تو اس کا معاوضہ ادا کرے

اور جس شخص کے متعلق یہ امور سرزد ہوئے ہوں اس سے معافی چاہیے۔

اس کے بعد اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے اور ریاضتوں سے اس کی تادیب کرے
نفس کی دو صفتیں ہیں کہ وہ شہوتوں میں منہمک رہتا ہے اور طاعتوں سے باز رہتا ہے تو
اس کو مجاہدات کے ذریعہ رام کرنا پڑے گا اور وہ اس طرح کہ اس کو اس کے مافوق چیزوں سے
باز رکھے اور جن باتوں سے وہ گریز کرتا ہے اس کو کرنے کے لئے آمادہ کرے اور شہوتوں سے
اس کو منع کرے اور تکالیف اٹھانے کی عادت ڈالے اور اس کو کڑے گھونٹ پلائے
اور اوراد کی کثرت رکھے اور روزے اور نوافل کی پابندی کرے۔ غرض یہ کہ نفس کی مخالفت
میں ثابت قدم رہے اور بری عادات اس سے چھڑا دے اور اس بات کی کوشش کرے
کہ بجائے نیند کے بیدار رہے اور سیر ہو کر کھانے کے مجبور نہ رہے اور خوش حالی کی بجائے
تنگی کو پسند کرے۔ اس وقت وہ ناپسند اور اللہ کی محبت سے مختص لوگوں میں شمار کیا جائے گا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین (اللہ توبہ
کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو نوجوان تائب ہو تو وہ اللہ کا دوست ہے اور ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جس کے
متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : یدل اللہ سیئاتہم حسنات (اللہ ان کے گناہوں کو
نیکیوں میں بدل دے گا)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ
بعض لوگ اس امر کی تمنا کریں گے کہ کاش ان کے گناہ زیادہ ہوتے۔ کہا گیا ہے کہ وہ کون
ہیں تو آپ نے فرمایا : وہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔
ایسا شخص ان مخصوص لوگوں میں ہو گا جن کو عرش کے اٹھانے والے فرشتے دعا دیں گے

لہ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ مشہور عبد شمس بن عامر ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد
عبداللہ رکھا گیا۔ آپ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے ۵ ہجری میں ہجرہ، سال
وفات پائی۔

چنانچہ فرمایا: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك - آلائیہ (پس تو معاف کر ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستہ کی پیروی کی۔ آلائیہ) اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ان کے رتبہ کو بڑھا دیا ہے کیونکہ عالمین عرش ان کے لئے دعا دینے والے بنائے گئے ہیں (بمثل هذا فليعمل العاملون - پس اس طرح عمل کرنے والے عمل کریں) خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: فليتنافس المتنافسون (مخبر کرنے والے اس پر فخر کریں)

توبہ تمام مومنین پر فرض ہے کیونکہ خدا سے تعالیٰ نے فرمایا ہے: توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبه نصوصاً (اے ایمان والو! تم تمام توبہ کرو اور اللہ کی طرف خلوص کے ساتھ رجوع ہو) نیز خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے: من لم يتب فاولئك هم الظالمون (جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہیں)

بعض مشائخ نے بیان کیا ہے کسی گناہ سے توبہ کرنے میں تمہاری غفلت اس گناہ سے زیادہ بری ہے جس کا تم نے اڑکھاب کیا اور اگر کسی شخص کو قبل توبہ موت آجائے تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے (بہا ہے بخشے یا عذاب دے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وان ربي لذو مغفرة للناس على ظلمهم (کہ تیرا رب مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے) آلائیہ

اور توبہ کا وقت اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ یہ کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے: يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايما نهما لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً (جس دن تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی انسان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اپنے ایمان سے بھلائی حاصل نہ کی ہو)

پھر اس کے بعد اس کو چاہئے کہ ہر حالت میں پرہیزگاری کو اختیار کرے اور اس بات کو خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين (اگر ایک چھوٹے

وانہ کے برابر بھی اس کا عمل ہو تو اللہ اس کا محاسبہ کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر کون حساب کرنے والا ہے)

جب مقام توبہ و ورع (پرہیزگاری) حاصل کرے تو اس کو چاہئے کہ مقام زہد میں قدم رکھے اور اس وقت خرقہ (لباس صوفیہ) کے پہننے کا وقت آئے گا (یعنی جائز ہوگا) اور اگر اس کو خرقہ پہننے کی جانب رغبت ہو تو اس کے حقوق (اور ذمہ اریوں) کا خیال رکھے تاکہ وہ خرقہ کو عیب نہ لگائے اور اس کو ذریعہ نمائش و نام و نمود نہ بنائے۔

اب یہ فائدہ باقی نہ رہا اور امتیاز اٹھ گیا ہے اور شیرازہ انتظام میں خلل پیدا ہو گیا ہے اب لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لئے خرقہ پہنتے ہیں اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھے، جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے اور عداوت بڑھ گیا ہے۔

جس شخص نے اپنے آپ کو آداب صوفیہ سے مؤذّب کیا اور نفس کو ریاضتوں اور مشقتوں اور مجاہدوں سے رام کر لیا اور مصائب اٹھائے اور ان کے کڑوے گھونٹ پیئے کا عادی ہوا اس پر خرقہ کا پہننا واجب ہے۔

نیز وہ (شخص خرقہ پہن سکتا ہے) جس نے مقامات کو طے کر لیا ہو اور ایسے مشائخ صوفیہ کے آداب سے اپنے آپ کو رنگ دیا ہو جو پیروی کرنے کے قابل ہوں اور انھوں نے سچے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہو۔

جس شخص کی صفت یہ نہ ہو تو اس کو مشائخوں کی ریس کرنی اور پیری، مریدی کو پیشہ بنانا حرام ہے۔

کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے افعال کے عیوب پر نظر نہ رکھے اور عیوبت نفس کو دور نہ کرے اور اس کے لئے علاحدہ و جد نہ کرے اس کی پیروی جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد مرید کے لئے لازم ہے کہ نفس کو مجاہدات کا خوگر بنائے اور دیکھے کہ کہاں کچھ زیادتی ہے اور کون سی باتیں اس کے لئے مفید اور کون سی مضر ہیں۔

اور اپنی حالت کو اپنے شیخ پر ظاہر کرتا رہے اور ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ کہاں زیادتی ہوئی ہے اور کہاں نقصان ہے۔ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے: فمن يعمل مثقال

ذَرَّةٌ خَيْرًا يَبُوءُ وَمَنْ يَتَعَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر بھی بُرائی کرے گا تو اس کو دیکھے گا)

کہا گیا ہے کہ وہ شخص عقلمند نہیں ہے جو اپنی حالت کا اظہار طیب پر ذکرے جو حضرت شیخ محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ ہر وہ مرید جو دن اور رات میں اپنے حالات اور واردات کے متعلق سوال نہ کرے تو وہ طریق تصوف کا ساکب نہیں ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ایک جماعت مریدوں کی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسافر ہوئی ان کو آپ نے غافل پایا کیونکہ انہوں نے کسی مسئلہ کے متعلق نہیں پوچھا۔ اس پر آپ نے یہ شعر پڑھا۔

كُفِيَ احْزَانًا بِالْوَالِدِ الصَّبِيبِ اِنْ سِيرِي

مَنَازِلٍ مِنْ يَهُوَى مَعْطَلَةً قَفَرًا

(عاشق و دیگر کے لئے یہ غم بہت ہے کہ وہ اپنے معشوق کے منازل کو خالی اور پران دیکھے) اس کے بعد مرید کو چاہئے کہ مقامات کو ان کی ترتیب کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرے اور کسی مقام سے دوسرے مقام کی طرف اس وقت تک منتقل نہ ہو جب تک اس کے آداب کو اچھی طرح درست نہ کر لے۔ زہد کے ساتھ اس وقت تک اشتغال نہ کرے جب تک ورع (پرہیزگاری) سے فارغ نہ ہو جائے اسی طرح اور مقامات کا حال ہے یہاں تک کہ مقامات قلب تک پہنچ جائے۔

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ حرکات قلب کا عمل زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے حرکت اعضاء کے عمل سے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر ابو بکرؓ کے ایمان کو تمام دنیا کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تو لا جا جائے تو ابو بکرؓ کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔“ نیز آپؐ نے فرمایا: ”ابو بکرؓ کو نماز اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے فوقیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں گھر کی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا ظہور اس وقت ہوا جبکہ آپؐ نے وفات پائی اور جو بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی وہ دوسروں سے ظاہر نہ ہو سکی۔

چنانچہ وہ اس موقع پر منبر پر چڑھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: جو لوگ تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے وہ سن لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرتے تھے وہ جان لیں کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔

اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل رِوۃ سے (جو اسلام سے پھر گئے تھے) قتال کیا اور اسلام کی حفاظت کی۔

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جب معاملات قلوب تک پہنچ جاتے ہیں تو اعضاء کو آرام مل جاتا ہے اور اس وقت مرید عمارت باطن کی طرف مشغول ہو جاتا ہے اور احوال کو برتنا اور اسرار کی نگہداشت اور انفاس کا شمار اس کا مشغلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ فقیر کی عبادت خواطر کی نفی ہے۔ اس بات سے اس کو اچھی طرح ڈرتے رہنا چاہئے کہ وہ اپنی ابتداء کو لوگوں کی تعریف و توصیف سے خراب نہ کرے بلکہ اس کو اپنے نفس کی معرفت کی جانب رجوع کرنا چاہئے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ الفاظ کا سنا آنکھوں سے دیکھنے کے برابر نہیں ہے۔

مرید کو چاہئے کہ وہ دن کو روزے رکھے اور راتوں میں نمازیں پڑھے اور اپنے بھائیوں کی خدمت کرے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر مرید جو اپنے نفس کو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو نماز پڑھنے کا عادی نہ بنائے تو وہ ایسی بات کی تمنا کرتا ہے جس کے لئے وہ موزوں نہیں ہے۔

پھر مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے اوقات کا خیال رکھے اور ان کو کسی نہ کسی نیک کام میں صرف کرے کیونکہ اگر وقت چلا جائے تو پھر اس کو لوٹایا نہیں جاسکتا۔ (دگیا وقت پھر

لے خواطر جمع خطوہ۔ دل میں جو دوسوے گزرتے ہیں اس کو خطرات یا خواطر کہتے ہیں۔

لکھ لینے دیکھنے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ سننے سے نہیں ہوتے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”شہیدہ کے بودماند ویدہ“

ہاتھ آنا نہیں)

اکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”معتقد کو چاہئے کہ وہ ان تین امور میں سے کسی نہ کسی میں مشغول رہے یا تو اپنی معاش کی درستگی میں یا معاد (آخرت) کی تیاری میں یا حلال کی لذت میں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مومن کے لئے چاہئے کہ اس کے اوقات چار حصوں میں تقسیم ہوں۔ ایک حصہ رب کی مناجات میں اور ایک حصہ نفس کے محاسبہ میں اور ایک حصہ ان علماء کے ساتھ جو خدا کے احکام میں اس کو مدد دیتے اور نصیحت کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے نفس اور اس کی جائز لذتوں میں۔“

جریری کا بیان ہے کہ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو وہ غمگین معلوم ہوئے میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ مجھ سے ایک ورد نہ ہو سکا تو میں نے کہا کہ اس کو دوسرے وقت پورا کر لیجئے۔ جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اوقات گئے چُنے ہوتے ہیں۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جو شخص ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا ہو بشرطیکہ وہ سچا ہو تو اس کو دوسرا شخص جو پیچھے آ رہا ہو نہیں پکڑ سکتا۔

مرید کے لئے واجب ہے کہ اس کا ظاہر اور اد سے خالی نہ رہے اور اس کا باطن ارادات (شوق و محبت) سے یہاں تک کہ اس پر واردات (تجلیات) کا نزول ہونے لگے۔ اس وقت اس کو واردات کے ساتھ وابستہ رہنا چاہئے نہ کہ اوراد سے۔ بعض مشائخ نے ایک شخص کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو اس سے پوچھا کہ اس سے تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں تسبیحات کو اس سے گنتا ہوں تو انہوں نے فرمایا: تم کو چاہئے کہ اپنی برائیوں کو گنتو۔

لے علی بن ابی طالب: امیر المومنین خلیفہ چہارم آں حضرت کے چچیرے بھائی اور داماد سیوہ فاطمۃ الزہراؑ کے شوہر حضرت حسنؑ اور امام حسینؑ کے والد بزرگوار، کم عمروں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، شجاعت اور بہادری میں پیش اور تقدرات کے فیعل کرنے میں بے نظیر، آپ کی شہادت ۴۰ھ میں ہوئی جب کہ آپ کی عمر ۶۹ سال کی تھی۔

مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کو غنیمت سمجھے اور اس کو نوافل پر مقدم رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں بیجا رہتے رہتے تھے یا تو کسی مسکین کے بچے کو درست کرتے یا کسی بیوہ کے کپڑے کو سینتے۔

حضرت ابو عمر والنزاجی سے حکایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہا۔ انہوں نے مجھ کو ہمیشہ کسی نہ کسی عبادت میں مشغول دیکھا اور مجھ سے بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ ایک دن لوگوں سے ان کی جگہ خالی ہوئی (یعنی تنہائی نصیب ہوئی) اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں چلے گئے تو میں اٹھا اور اپنے کپڑے اتارے اور اس جگہ کو جھاڑا، پاک صاف کیا اور اس پر پانی چھڑکا اور طہارت کی جگہ دھویا جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے تو مجھ پر گرد و غبار کا اثر دیکھا مجھ کو بلایا اور میری تعریف کی اور مجھ کو وعادی اور تین بار کہا کہ: تم نے بہت اچھا کیا اور اس کو اپنے لئے لازم کرو۔

مرید کے لئے مکروہ ہے کہ وہ اپنے استاد کو دل کی آنکھ کھلنے سے پہلے چھوڑ بیٹھے بلکہ اس کے لئے لازم ہے کہ اس کے امرونی کے تحت اس کی خدمت میں صبر کرتا رہے۔ بعض شیوخ نے کہا ہے کہ جو اپنے شیوخ کے احکام و تادیب سے متادب (تر بیت یافتہ) نہ ہو تو وہ کتاب و سنت سے بھی متادب نہیں ہو سکتا۔

کہا گیا ہے کہ سچے مرید کی علامت یہ ہے کہ وہ اطاعت و فرمانبرداری کرے نہ کہ مرشد سے دلیل حجت طلب کرے اور طبیب کے معالجہ پر صبر کو ترک کر دے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ اپنی شہوات پر جما ہوا ہے اور خواہشات و نفسانی کا جویا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔

لے حضرت عائشہ صدیقہؓ، زوہرہ کرمہ رسولی اللہ، ام المؤمنین، فقہائے صحابہ آپ کے پاس سنت نبوی اور علم دین حاصل کرنے کے لئے رجوع ہوتے تھے اور استفادہ فرماتے تھے۔ ۵۷ اور بقول بعض ۵۸ وہیں وقتا پائی۔

اور اگر دیکھو کہ متوسط اپنے قلب کی حفاظت اور اپنے احوال کی مراعات سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ وہ کذاب ہے اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ معرفت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مدح و ذم اور قبول و رد میں تیز کرتا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علامات نہ ہوتے تو ہر شخص سلوک طریقت کا مدعی ہوتا۔ خدا سے فرماتا ہے: فلعرفتمہم لبسماہم ولتعرفتمہم فی لحن القول (البتہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے اور ان کی گفتگو کے طرز سے تم کو معلوم ہو جائے گا)

مرید کو یہ جاننا واجب ہے کہ اس کے لئے کوئی مقام اور حال اور عبادت مفید نہیں ہو سکتی اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ وہ مخلوق کے دیکھنے سے پاک و صاف ہو (یعنی بحالت عمل مخلوق پر نظر نہ ہو) حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "میں سب سے بڑھ کر شرک سے بیزار (اور کسی شریک کی شرکت کا روادار نہیں ہوں) اگر کسی نے کوئی عمل کیا جس میں سواے میرے کسی اور کو شریک رکھا تو میں اس سے اور اس کے عمل سے بری ہوں" بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ ہر ایک حق بات جس میں باطل کی شرکت ہو وہ حق کی قسم سے نکل کر باطل کی قسم میں آجاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ غیور ہے۔ لیکن اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اپنے احوال اور عبادات کا اظہار بغیر قصد و ارادہ کے ہو جائے۔

اخلاص اس وقت تک صحیح نہ ہو گا جب تک کہ مخلوق کے قدر و مرتبہ اور ان کے ضعف اور قلت نفع و ضرر کی معرفت نہ ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے: لم تعبد ما لا یسمع ولا یتبصر ولا ینفخ عنک شیئاً (تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سُن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے)

لے اس کے معنی یہ ہیں کہ تلوین سے غوش اور مذمت سے ناراض ہونا اور شہرت و غوغائی کا طالب ہے اور معرفت کا بھی مدعی ہے تو ایسا شخص معرفت الہی سے بے بہرہ اور جھوٹا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ کچھ اس کو پہنچا ہے وہ خطا نہیں کر سکتا تھا (یعنی اس کا پہنچنا ضروری تھا) اور جس نے پہنچنے میں خطا کی ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔
 نبیؐ آپ نے فرمایا: یہ ضعف یقین کی بات ہوگی کہ تم لوگوں کو راضی رکھنے کے لئے اللہ کو ناخوش کرو اور ان کی تعریف اس وجہ سے کرو کہ اللہ نے تم کو (ان کے توسط سے) رزق پہنچایا اور ان کی مذمت اس وجہ سے کرو کہ ان کے ذریعہ سے اللہ نے تم کو کچھ نہیں دلایا کیونکہ اللہ اپنے رزق کو کسی حریص کا حصہ بھیج کر نہیں دلاتا اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندگی اس کو باز رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَأَن يَسْأَلَ اللَّهَ فِضْرًا كَاشِفًا لَهُ أَهْوَاءَهُ" بخیر فلا داء لفضلہ یصیب بہ من یشاء" اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بجز اس کے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھ کو کوئی سبب ملے پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے)

(۲۸) مراعات نفس کے بارے میں

مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کی نگہداشت کرتا رہے اور اس کے اخلاق کو پہچانے کیونکہ وہ (امانة بالسوء) برائی کا حکم دینے والا ہے اور اس سے کبھی غفلت نہ کرے۔ اگرچہ وہ معرفت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفس کی نگہداشت فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "میری اور میرے نفس کی مثال ایسی ہے؟

لے خواہ ما صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ پہل امت کی تعلیم کے لیے تھا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرا شیطاں، اسلام لا چکا ہے۔

جیسے بکریوں کا چرواہا، جو اپنی بکریوں کو ایک جانب لے جانے کے لئے اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری جانب نکل جاتی ہیں۔

ابوبکر الوثاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ نفس تمام احوال میں خود مٹا ہے اور زیادہ تر احوال میں منافق ہے اور بعض احوال میں مشرک ہے۔

حضرت واصلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نفس ایک ممت ہے۔ اس کی طرف رغبت سے دیکھنا شرک ہے اور اس کے بارے میں غور کرنا اور سوچنا عبادت ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کی مثال حُسن کو ظاہر کرنے اور بُرائی کو چھپانے میں ایک انگارہ کی سی ہے جس کا رنگ تو اچھا ہے لیکن اس کا کام جلانا ہے اور اگر نفس کے ساتھ سختی ہوتی ہے تو وہ توہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بُرائی سے رجوع کرتا ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے خواہشات کا اڑکھاب کرتا ہے اور بھلائیوں سے روگرداں ہو جاتا ہے۔

خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے: "وَإِذَا نَالْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرِضْ وَثَابِعًا بَيْنَهُ وَادَا مُسْتَهْمًا الشَّرَفُ وَدَعَاءُ عَوْدِهِمْ" (جب ہم انسان کو اپنے انعام سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ روگردانی اور ہلوتی کرتا ہے اور جب اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے)۔

کہا گیا ہے کہ نفس کی مثال ایک صاف و شفاف پانی کی سی ہے جو ساکن ہو اور

لے ان کا نام محمد بن عمر ہے۔ ان کو حکیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل میں ترمذ کے رہنے والے ہیں۔ بخارا میں اقامت اختیار کی۔ چوتھی صدی کے اوائل میں انتقال ہوا۔

۳۔ خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ نفس بہشت میں بھی کے گا کہ اے کاش میرے لوگ جانتے کہ کس طرح میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو باعزت بنایا اور اکثر احوال میں منافق کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے عیب کو چھپانا اور ہنر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ نفس کے شریک ہونے کے معنی آئندہ فقرہ میں بیان کئے گئے ہیں۔

حب اس کو حرکت دی جائے تو وہ اپنی بدبو اور گندگی کو ظاہر کرتا ہے۔

طالب کو جاننا چاہئے کہ نفس اپنے دعوٰی میں اللہ کا خدا اور اپنے مطالبہ میں اس کا ہمسرہ ہونا چاہتا ہے اور یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا کریں لیکن نفس اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے حکم کو مانیں اور اس کی منع کی ہُوئی باتوں سے باز رہیں۔ لیکن نفس یہ چیزیں اپنے لئے طلب کرتا ہے۔ خدا نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے بندے اس کی سخاوت و کرم کی توصیف کریں لیکن نفس یہ توصیف اپنے لئے چاہتا ہے۔ خدا نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بندوں کے پاس مرغوب ہو اور بندے اس سے ڈرتے رہیں لیکن نفس اپنی طرف راغب کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ نفس ایک لطیفہ ہے جو انسان کے قلب میں ودیعت کیا گیا ہے اور وہ اخلاق مذمومہ کا محل ہے اور رُوح ایک لطیفہ ہے جو انسان کے قلب میں ودیعت کیا گیا ہے اور صفات محمودہ کا محل ہے جیسا کہ آنکھ دیکھنے کا محل ہے اور کان سننے کا محل اور ناک سونگھنے کا محل ہے۔

کہا گیا ہے کہ رُوح خیر کا معدن ہے اور نفس شر کا معدن ہے اور عقل رُوح کا لشکر اور خواہشات نفس کا لشکر ہیں اور توفیق، اللہ کی طرف سے رُوح کی مدد ہے اور نگوں ساری اور شرمندگی نفس کی مدد ہے اور قلب ان دونوں لشکروں میں سے غالب کے ساتھ ہے۔

طالب کو یہ جان لینا چاہئے کہ حاصل کلام تین چیزیں ہیں: ایک وہ جس کی رُشد و ہدایت ظاہر ہو چکی ہے اس کی متابعت واجب ہے اور ایک چیز ایسی ہے جس کی گمراہی واضح ہے اس سے دوری اختیار کرنا لازم ہے اور ایک چیز ہے کہ جو مشتبہ ہے اس میں توقف کرنا ضروری ہے یہاں تک از روئے علم یا عقل اس کی ہدایت یا گمراہی واضح ہو جائے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم کو ایسے امور پیش آئیں جن کو تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کونسی

بات اچھی ہے تو تم کو دیکھنا چاہئے کہ تمہاری خواہش نفسانی میں سے کون سی بات زیادہ تر بعید ہے اور جو بعید ہو وہی اچھی ہے۔

مربہ کو لازم ہے کہ وہ اخلاقِ نفس کو بدلنے کی کوشش کرے جیسا کہ کبر، کینہ، حرص، طولِ امل، حسد، لڑائی جھگڑا، غیبت، اختلاف، بدگمانی، بے شرمی وغیرہ وغیرہ اخلاقِ ذمیمہ میں سے ہیں اور اس کے ضد، اخلاقِ حمیدہ ہیں اور اللہ ہی سے توفیق ہے۔

(۲۹) ادبِ صحبت کے بیان میں

کہا گیا ہے ۵

وحدة الانسان خير من خليل السوء عند
حلبس الخير خير من حبوس السوء وحده
انسان کا اکیلا رہنا بہتر ہے۔ بُرے ساتھی سے اور اچھا ساتھی بہتر ہے
انسان کے اکیلے رہنے سے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔“ اور آپ نے فرمایا: ”اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو کسی سے الفت نہیں رکھتا نہ کوئی اس سے الفت رکھتا ہے۔“

حضرت ابو حفصؒ نیشاپوری سے سوال کیا گیا کہ مصاحبت کے بارہ میں احکام

لے ان کا نام عمرو بن اسلم ہے۔ بعض لوگوں نے عمرو بن سلمہؒ لکھا ہے۔ حضرت عبیدہؒ کا ان کے متعلق قول ہے، اگر میں ان کو دیکھتا تو میرے لئے کافی تھا۔ ان کا قول تھا کہ جو شخص اپنے اقوال و اعمال کا موازنہ کتاب و سنت سے نہ کرے اور اپنے خطراتِ قلبی پر قابو نہ رکھے تو اس کا نام مردانِ خدا کی فہرست میں نہ لکھا جائے گا۔ اُن کے سنی وفات میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ۲۷۰ھ میں فوت ہوئے۔

فقر اور آداب فقراء کیا ہیں؟ جواب دیا کہ ”مشائخ کی حرمت کی حفاظت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت اور اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا (نبیال غیر خواہی) اور ان لوگوں کی صحبت کو ترک کرنا جو صوفیہ کے طبقہ سے نہ ہوں اور اشیاء کو اختیار کرنا اور ذخیرہ اندوزی سے بچنا اور دین دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا۔

صوفیہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس اور ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں جن سے بھلائی پہنچ سکے۔

ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہی لوگ صحبت کے لائق ہیں جو تمہارے عقیدے کے موافق ہوں اور جن کو تم بزرگ اور قابل احترام سمجھتے ہو۔ خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تؤمنوا الا لمن تبعہ دینکھ (اور نصیحت نہ کرو بجز ان کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں) اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرے جو اس کے مذہب کا مخالف ہو اگرچہ اس کا قرا بتدار ہی کیوں نہ ہو۔ غور کرو کہ خداے تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا میرے اہل و عیال سے ہے تو کس طرح جواب دیا: انتہ لیس من اهلک انتہ عمل غیر صالح (وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے بلکہ وہ ناپسندیدہ عمل کرنے والا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جب خداے تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: لا تعبدوا من دینکم الا اللہ ورسولہ (تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے مخالف کو دوست رکھیں گے) تو آپ نے فرمایا: ”اے اللہ کسی بدکار کو مجھ پر احسان کرنے کا موقع نہ دے کہ جس کی وجہ سے میرا دل اس کو محبت کرنے لگے۔“

بلکہ طالب کو اس شخص کی صحبت اختیار کرنا چاہئے جس کی دینداری، امانتداری اور

لے خواہر صاحب فرماتے ہیں کہ اہل دنیا اور ایسے لوگوں سے اجتناب ضروری ہے جو طلب حق اور سلوک طریقت کے منکر ہیں۔

مذہب اور پرہیزگاری پر ظاہر اور باطن میں وہ بھروسہ رکھتا ہو۔

صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کی خدمت کرے اور ان کی تکلیف کو دور کرے اور اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرے اور ان پر اعتراض نہ کرے بجز ان امور کے جو خلاف شرع ہوں اور ہر ایک کی قدر اس کے مرتبہ کے موافق کرے۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کے مرتبہ کو پہچاننے میں جاہل ہو تو وہ اپنے نفس کے مرتبہ کو پہچاننے میں زیادہ جاہل ہوگا۔“
یہ بھی فرمایا: ”لوگوں کا مرتبہ کوئی کم نہیں کرتا بجز اس کے کہ وہ خود اپنی آپ قدر میں کرتا۔“

اور اگر اپنے ساتھی میں کوئی عیب ہو تو اس کو بتائے اور ایسی باتوں کی طرف اس کی رہنمائی کرے جس میں اس کی فلاح و بہبودی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جس نے مجھ پر میرے عیوب کو ظاہر کیا۔“

ان کے آداب میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی حالت اور لیاقت کے بموجب دوسرے کے ساتھ صحبت رکھے۔ مشائخ اور بزرگوں کے ساتھ محبت، ان کے احترام اور خدمت اور تعظیم و توقیر اور ان کے کام انجام دینے سے ہوگی اور ہمسراشخاص سے کشادہ پیشانی اور خوشی و مسرت اور موافقت کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان اور ایسا برتاؤ کرنے سے جو مناسب وقت ہو۔

لے عمر بن الخطاب، امیر المومنین خلیفہ دوم ہیں۔ آپ کا لقب فاروق ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت مشہور ہیں۔ آپ کے زمانہ خلافت میں شام اور مصر اور بہت سے ممالک فتح ہوئے۔ آپ کی شان میں آنحضرت نے فرمایا: ”میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔“ ۶۳ سال کی عمر میں ۴۳ھ میں شہید ہوئے۔

حضرت ابو العباس بن عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے سامنے پاؤں پھیلائے اور کہا کہ اہل ادب کے سامنے ادب کا ترک کرنا ادب ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”دوستی سچی ہوتی ہے تو ادب کے شرائط ساقط ہو جاتے ہیں۔“

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے جسم کو چھپایا اور کپڑوں کو برابر کر لیا اور بیٹھ گئے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”میں اس شخص سے کیسے جہانہ کروں جس سے ملا کہ شرارتے ہیں“ اس طرح آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کا لحاظ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سادگی اور سب نے تکلفی کی حالت تھی۔

اگر اپنے ساتھیوں کا کوئی عمل مخالفت مذہب ہو تو ملامت سے کام نہ لے۔
 رویم کہتے ہیں کہ صوفیہ کی حالت اس وقت تک بہتر رہی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منافرت (اختلاف) کرتے رہے اور جب انہوں نے باہم صلح کر لی یعنی رواداری کو اختیار کر لیا تو ہلاک ہو گئے۔

حق بات کو قبول کر لینا اور اس کے آگے تسلیم خم کر لینا چاہئے۔
 روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے

لے نرمی و رواداری

لے غالباً اس قول کے یہ معنی ہیں کہ جب تک تنقید اور نکتہ چینی کی صفت صوفیہ میں باقی رہی اس وقت تک اصلاح ہوتی رہی لیکن جب انہوں نے غلیبوں کو گوارا کر لیا اور غلیبوں کو بنظر تسامع دیکھنے لگے تو خرابی پیدا ہو گئی اس لئے حدیث میں آیا ہے: ”الدين النصيحة (دین نصیحت کا نام ہے)“

سے آں حضرت کے چچا۔ آپ سے تین برس عمر میں بڑے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں ہجرت فرمائی تھی۔ ۳۲ھ میں بڑا مائے علالت حضرت عثمان وفات پائی جب کہ آپ کی عمر ۸۸ سال تھی اور بقیع میں دفن ہوئے۔

ایک پرنالی کو اکھاڑ دینے کا حکم دیا جس کا پانی صفا اور مردہ کے درمیان گزرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”تم نے اس پرنالی کو اکھاڑ دیا ہے جس کو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ایسی صورت میں آپ ہی کے ہاتھ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے اور اس کے لئے عمر کے کندھوں کے سوا کوئی سبب بھی نہ ہوگی۔“ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالی کو اپنی جگہ پر لگا دیا۔

چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ارشاد اور نادید (ادب سکھانا) کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور ان کو یہ بتانا چاہئے کہ کس چیز میں ان کی بھلائی ہے نہ یہ کہ جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق عمل کرنے کو کہا جائے بلکہ جو ان کے لئے بہتر ہے اس کی ہدایت کرنی چاہئے نہ یہ کہ ان کی پسند کا خیال رکھا جائے اور ان کو لایعنی باتوں پر بھٹکانا چاہئے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کی جب کہ انھوں نے اپنی قوم کو منہیات سے زبردستی چھوڑ دی کس طرح مذمت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: وَلَا يَنْهٰهُمْ التَّابُوتُ وَاَلْحٰبَدُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَالْاِثْمُ السَّمْعُ (کاش ربانی اور اجار (علمائے یہود) ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے منع کرتے)

استناد کے ساتھ صحبت یہ ہے کہ اس کے امر و نہی کی پیروی کی جائے اور یہ حقیقت خدمت ہے نہ کہ صحبت۔ حضرت ابو منصور المغربی سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت عثمان کے ساتھ کس طرح مصاحبت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی خدمت کی نہ کہ ان کی مصاحبت۔

استناد کی خدمت بجا لانا اور صبر کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرنا اور اس کی مخالفت کو ظاہر و باطن میں ترک کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ان کی باتوں کو قبول کرنا اور جو کچھ (راہ سلوک میں) پیش آئے اس کے متعلق اس سے رجوع کرنا اور اس کی تعظیم اور حرمت کا خیال رکھنا اور علانیہ اور پوشیدہ اس پر اعتراض کرنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰی يَحْكُمَوكَ فَيَسْجُرُ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا

یحبذانی انفسهم حرجاً متاً قضیت ویستموا تسلیماً (قسم تیرے پر دروگاری وہ لوگ ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں تم کو حکم نہ بنائیں اور دل میں تمہارے فیصلہ کے متعلق کوئی شک نہ کریں بلکہ اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں اور اس کو تسلیم کر لیں۔

کہا گیا ہے شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں۔
حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بعض احباب نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ وہ اس کے متعلق حجت کرنے لگے تو آپ نے یہ آیت پڑھی: ”فَان لَّهٗ تَوَكُّلٌ لِّی فَاَعْتَزِلُوْهُ“ (اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے تو مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ دو)

شیخ کی صحبت میں اس طرح رہنا چاہئے جیسا کہ صحابہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ قرآن میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے آداب اس طرح بتا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یَاۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدَمُوْا سَبِیْۤیۡۤنَ یَدِی اللّٰہِ وَرِسُوْلَہِ (اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو یعنی جس قدر تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اس سے تجاوز نہ کرو)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا تَوْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ (تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو) اور فرماتا ہے: لَا تَجْعَلُوْا دَعَاۤءَ الرَّسُوْلِ مِثْلَکُمْ کَدَعَاۤءِ بَعْضَکُمْۢ بَعْضًا (تم رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو) بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جو کوئی اس شخص کی حرمت کا خیال نہ رکھے جس سے اس نے ادب سیکھا ہے تو وہ ادب کی برکت سے محروم رہے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اپنے استاد سے ”کیوں“ کہہ کر سوال کرے گا تو کبھی فلاح حاصل نہیں کرے گا۔

خادم کے ساتھ برتاؤ لطف و نرمی کے ساتھ ہونا چاہئے اور اس کو دعا دینی چاہئے اور اگر اس سے کوئی بات سرزد ہو تو اس پر (فوراً) اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

لہٰذا مطلب یہ ہے کہ معمولی معمولی غلطیوں پر زبرد تو بیخ نہیں کرنی چاہئے جس سے کہ وہ تیار ہو جائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی لیکن آپ نے مجھ پر اٹھارہ بار نہی کیا اور نہ مجھ کو چھڑکا اور اگر کوئی کام میں نے کیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا اور اگر نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ اکثر آپ مجھ سے مزاج بھی فرماتے اور مجھ کو میاذا لاذنین (دوکانوں والے) کہہ کر ہلاتے۔ غبار کے ساتھ بڑا ڈبشت ، مسرت ، کشادہ روئی اور حسن ادب سکے مسیحہ کا لڑکا ہونا چاہئے اور یتیم کو غور کرنا چاہئے انہوں نے تمہاری تعظیم کر کے اور تمہارے پاس آکر اور تمہاری جانب متوجہ ہو کر تم کو تمہارے ہمسروں میں ممتاز کیا۔ پھر ان کی خدمت اور اکرام و تعظیم میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ ان کی خواہشات کو سکون کے ساتھ سننا اور ان کی فرمائشات پر صبر کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے : الذین یحبون من ہاجرو الیہم (وہ لوگ دوست رکھتے ہیں ان کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے) پھر فرمایا : والذین اؤوا واندووا اولئک بعضہم اولیاء بعض (اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں)

جہاں کے ساتھ صحبت ، صبر ، حسن خلق ، مدارات کے ساتھ ان کی سختی کو برداشت

کرنے اور ان کو بہ نظر رحمت دیکھتے ہوئے ہونی چاہئے اور مرید کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس پر اللہ کا کس قدر فضل و احسان ہے کہ اس نے اس کو ان کے مقام پر نہیں رکھا مگر ان سے کوئی ناگوار بات سرزد ہو تو علم و تحمل سے کام لے اور ان کو اس سے زیادہ نہ کہے جو انبیاء نے اپنی قوم کو کہا جب کہ قوم نے ان کو ضلالت ، سفاہت اور جہالت کی طرف منسوب کیا۔ قرآن مجید میں ہے : قال یقوم لیس لی ضلالة و لکنی رسول من رب العلمین (یعنی اے قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے لیکن میں رب العلمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں) اور کہا ہے مجھ میں نہ سفاہت ہے اور نہ جہالت۔ نیز قرآن میں ہے : وانا خاطبہم الجاہلون قالوا سلما (جب کہ جاہلوں نے ان سے خطاب کیا تو انہوں نے

نے کہا سلام) نیز فرمایا: ”سلمہ علیکم لا سبتغی الجاہلین“ (تم کو سلام ہم جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے)

جس شخص کا جہل زیادہ قوی ہو اس سے حلم اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”قل للذین امنوا یعفرو الذین لا یوحون ایام اللہ“ (کنوان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو امید کے دنوں کی امید نہیں رکھتے) نیز فرمایا: ”وان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور“ (اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ بڑے عزم کی بات ہوگی)

ایک شخص نے حضرت شعبیؒ کو گالی دی اور فحش کلامی کی حضرت شعبیؒ نے اس کو کہا: ”اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھ کو معاف کرے اور اگر تم جھوٹے ہو اللہ تم کو معاف کرے“

اہل و عیال سے برتاؤ بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ شفقت و مدارات کے ساتھ رکھے اور ان کو ادب سکھائے اور خدا کی طاعت پر آمادہ کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”قوا انفسکم و اہلیکم نارا“ (بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے)

اور اپنی بیوی کے ساتھ خصوصیت سے اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرے کیونکہ اس نے فرمایا ہے: ”فامساك بمعروف و تسدیح باحسان“ (یا تو نیکی کے ساتھ اپنی بیویوں کو رکھو یا احسان کر کے ان کو علیحدہ کر دو) اور ان پر دستور کے مطابق اپنی حلال کمائی خرچ کرے۔

لہٰذا ایام امید (امید کے دنوں) سے مراد وہ واقعات ہیں جن میں اللہ نے کافروں پر عذاب نازل کیا اور ایمان والوں کو ان پر فتح و نصرت عطا کی۔

لہٰذا ان کا نام عامر بن ثمر جیل ہے۔ کنیت ابوہریرہؓ ہے۔ شعب ہمدان کے رہنے والے تھے۔ مختلف صحابہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ثقات تابعین میں سے ہیں۔ ۷۰ھ میں پیدا ہوئے

اور ۱۰۹ھ میں فوت ہوئے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۵ ص ۶۹)

کم سن لڑکوں کے ساتھ صحبت رکھنا مکروہ ہے کیونکہ لڑکوں کے ساتھ میل جول اس میں اُفتیں ہیں اور اگر کسی کو اس مصیبت میں گرفتار ہونا ہی پڑے تو اس کو چاہئے کہ سلامت رومی اور حفاظت قلب و جوارح کے ساتھ ان سے میل جول رکھے اور ان کو ریاضت کرنے اور ادب سیکھنے اور لہو و لعب سے بچنے کی ترغیب دیتا رہے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ چھوٹوں کا بڑوں کی صحبت میں رہنا خدا کی توفیق اور (خود اس کی) ہوشیاری کی دلیل ہے کیونکہ بڑوں کا چھوٹوں کی صحبت میں رہنا موجب شرمساری و حماقت ہے۔

اخوان طریقت کے ساتھ میل جول اس طرح ہو کہ جہاں **اخوان طریقت کے ساتھ بڑاؤ** ہمک ٹھن ہوان کے ساتھ موافقت کی جائے اور ان کی مخالفت کو ترک کیا جائے بجز ان باتوں کے جن کو شریعت نے جائز نہیں رکھا اور لیکن اور حد سے پرہیز کیا جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے جن میں ایک دوسرے کی سلامتی ہو۔

بادشاہ کے ساتھ بڑاؤ اس طرح ہو کہ اس کے **بادشاہ کے ساتھ مصاحبت** احکام کی تعمیل کی جائے اور اطاعت و فرمانبرداری کو ملحوظ رکھا جائے بجز ان امور کے جن سے اللہ کی معصیت اور رسول اللہ کی مخالفت ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں حکمران ہوں) اور اس کے حق میں دعا دیتا ہے اور اس میں کوئی قابل اعتراض بات دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے سے باز رہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے جب آپ کو

۱۔ حدیث میں ہے: "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق" (مخلوق کی طاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہے)

ہجرت کے مرنے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: ”اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنے زمانہ کو پہچانا اور اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے حاکم کے ساتھ مدار کیا۔“

بادشاہ کے پاس جانے کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر وہ عادل ہے تو وہ ان سات لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ و سایہ کا جب کہ اس کے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔ ایسے بادشاہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

لیکن اگر بادشاہ ظالم ہے تو اس سے دوری واجب ہے بجز اس کے کوئی شخص (و ادخواہی کے لئے) مجبور ہو جائے یا یہ کہ اس کو نصیحت کی ضرورت ہو یا اس کے کسی فعل پر اعتراض ضروری ہو جب کہ یہ معلوم ہو کہ وہ غالباً (بادشاہ کی) قربت سے سلامت رہے گا۔

حکایت ہے کہ بعض خلفائے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہی جب

لے حجاج بن یوسف الثقفی: عبد الملک بن مروان کی جانب سے جاز، عراق اور خراسان کا عامل رہا ہے۔ ۹۵ ہجری میں فوت ہوا۔

لے زمانہ کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ حالات زمانہ کو ملحوظ رکھا اور اس کے بموجب عمل کیا۔

لے مدار سے مراد ان کے ظلم و ستم کو انگریز کرنا اور پردہ داری کرنا جیسا کہ خواجہ حافظ نے فرمایا ہے: ۱۰

آسائش دو گیتی تفسیر میں دو حرف است

باد و ستان تملط باد و شمنان مدارا

لے مصنف نے جب یہ کتاب لکھی اس وقت مسلمانوں میں خلافت راشدہ ختم ہو چکی تھی اور شخصی اور جاہلانہ حکومت کی بنیاد پڑ چکی تھی اس لئے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے صوفیہ کرام کا جو طرز عمل تھا اس کو بیان کیا ہے ورنہ اسلام کے احکام کی بموجب ظالم بادشاہ کے پاس بھی بات کتنا بڑے ثواب کی بات قرار دی گئی اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ایک عامی کو بھی خلیفہ وقت کو ٹوکنے کی آزادی حاصل تھی۔

ش بشرین الحارث: بشر حافی کے نام سے مشہور ہیں۔ حدیث کے بڑے عالم اور زہد و تقویٰ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ابراہیم حری کا قول ہے بغداد سے ایسا متعلمند اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنے والا کوئی شخص نہیں نکلا۔

۱۳۴ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب ص ۴۲۵)

آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد پھر اس کا ذکر کیا جائے گا تو میں اس کے حدود بغداد سے نکل کر چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر خلیفہ چپ ہو رہا۔

بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جو سلطان کے ساتھ دنیا کی عزت میں شریک ہو تو اس نے آخرت کی دولت میں شرکت کی۔ یہ کہا گیا ہے کہ بد لوگوں کا نیک لوگوں کے نزدیک آنا دونوں کے لئے بھلا ہے لیکن نیکوں کا بُروں کے پاس جانا دونوں کے لئے فتنہ ہے۔

اگر کوئی شخص سلاطین کے پاس جانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو چاہئے ان کو اصلاح حال کی دعوت دے، وعظ و نصیحت کرے اور مقدور بھران کے قابل اعتراض باتیں ان پر ظاہر کرے۔

بعض مشائخ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سلاطین کا تقرب اس لئے حاصل کیا کہ لوگوں کی حاجت براری ہو جائے۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی بادشاہ کا رکاب پکڑ کر چلتے تھے اور اس طرح اس کو مالوف و متوجہ کر کے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دانیال نبی تھے جو نجات نصر کے ساتھ تھے۔

ابن عطا کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص ربانی عمل سے جاہ و مرتبہ اس لئے حاصل کرے کہ اس کی وجہ سے کوئی مومن اچھی زندگی بسر کر سکے تو یہ عمل اس کے لئے اس خالص عمل سے زیادہ بہتر ہے جس میں وہ اپنے نفس کی نجات کا خواہاں ہو۔

لہ زید بن اسلم البغدادی ابو اسامہ مدینہ کے فقیر ہیں۔ متعدد صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عذرا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ۱۳۹ھ میں فوت ہوئے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۳ ص ۳۹۵)

علامہ عبد الوہاب بن عطاء العجلی المحدث۔ ان کی کنیت ابوالنصر الحنفی العجلی ہے بہت سے حفاظ حدیث سے روایت کی ہے۔ اکثر محدثین ان کو ثقہ مانتے ہیں۔ بہت صالح اور رقیق القلب تھے۔ ۲۰۴ھ میں فوت ہوئے۔ (مذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۹۵)

علامہ خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ”ویاء العارفین خیر من اخلاص المریدین“ یعنی عارفوں کی زیادہ مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے کیونکہ مرشد بعض افعال (باقی اگلے صفحہ پر)

عوام کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہئے جیسا کہ (اُس حضرت کے صحابی) ابو ضمضمؓ کا رہا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پ نے فرمایا: کیا تم سے کوئی ابو ضمضم کی
 طرح نہیں ہو سکتا جو صبح و شام کہتے ہیں: اللہم افی قد دہبت نفسی و عرضی لك اللہم
 افی قد تصدقت بعرضی علی عبادك فمن شتمنی لا اشد منی ومن ظلمنی لا اظلم منی۔
 (اے خدا میں نے اپنے نفس اور آبرو کو تجھے بہہ کر دیا۔ اے اللہ میں نے اپنی آبرو کو
 تیرے بندوں پر صدقہ کر دیا جو مجھ کو گالی دے گا میں اس کو گالی نہ دوں گا اور جو مجھ پر ظلم
 کرے گا میں اس پر ظلم نہ کروں گا)

حضرت ابو عبد اللہ بن خنیفؓ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور حضرت ابو عمرو الزہاجیؓ
 کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھا۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو
 انہوں نے مجھ کو تاناؤنا شروع کیا اور جب بہت کچھ تاناؤ چکے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ
 جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس سے ابن خنیف کی ذات مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا:
 ہاں نہیں نے کہا ان کو شیراز میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ متبسم ہو گئے۔
 شاہ ابن شجاع کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص مخلوق کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو
 اس کا جھگڑا ان کے ساتھ طول کھینچتا ہے اور اگر وہ ان کو حق تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے
 تو وہ ان کو ان امور میں جس میں وہ منہمک ہیں، معذور رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی
 مصروفیت کو کم کر دیتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اپنے مریدوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے تاکہ وہ دیکھ کر اس کی پیروی کریں یہ بھی گویا یاد کی ایک
 شکل ہے۔ لیکن چونکہ نیت اچھی ہے اس لئے محمود ہے اور چونکہ نفع عامہ اس سے مقصود ہے اس لئے
 شخصی اخلاص سے اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔

(صفحہ ہذا) لے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات اور شخصیت کو انہوں نے بہت دُور چھوڑ دیا اس لئے
 اعتراض اور ملامت کا موقع نہیں رہا۔

شاہ بن شجاع نے کہا کہ انسان کے ہر عضو کا ایک ادب ہے
اعضاء و جوارح کا ادب جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے:
 اَنْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بے شک
 کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی)

بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ادب یہ ہے
خدا کے ساتھ حسن ادب کہ انسان کا کوئی عضو بجز رضائے الہی کے حرکت نہ کرے۔
 زبان کا ادب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اور اپنے بھائیوں
 زبان کا ادب کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرے اور ان کو دعا دیتا رہے اور ان کو
 حفظ و نصیحت کرے اور ایسی بات نہ کہے جو ان کو ناگوار ہو۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: میرا باپ کہاں
 تو آپ نے فرمایا: دوزخ میں۔ پھر اس کے چہرہ پر ناگواری کا اثر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ
 "نیرا باپ، میرا باپ، ابراہیم کا باپ ایک ہی جگہ ہیں۔" نیز مرید کی غیبت نہ کرے نہ
 چغل خوری کرے اور نہ گالی دے اور نہ بیکار باتوں میں منہمک ہو اگر وہ کسی جماعت میں ہو
 تو جب تک وہ کام کی باتیں کرتے رہیں۔ ان سے گفتگو نہ کرے لیکن جب وہ بے کار
 باتیں کرنے لگیں ان کو چھوڑ دے یا خاموش ہو جائے۔ ہر جگہ وہاں کی حالت کے مطابق
 گفتگو کرے کیونکہ کہا گیا ہے کہ ہر مقام کے لئے ایک مقال ہے۔ اللہ نے زبان کو
 قلب کا ترجمان اور خیر و شر کی کنجی بنایا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے قلب کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ طالب
 کو چاہئے کہ خاموشی اختیار کرے کیونکہ خاموشی جاہلی کے لئے پردہ پوشی اور عقلمند کے لئے
 زینت ہے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو ان کی زبان سے کافی ہونی پیداوارِ دہن
 کے بلی گرائے گی۔

کان کا ادب کان کا ادب یہ ہے کہ وہ فحش اور بیہودہ باتوں اور غیبت اور چغلیوری

اور ہر قسم کی بُری باتوں کو نہ سُنئے جیسا کہ کہا گیا ہے ۵

احب الفقیان یفی الفحش سمعه

کَانَ بِهِ عَنْ كُلِّ فَاخِشْتَهُ وَقَرَّ

پسندیدہ شخص وہ ہے جو بُرائی کو اپنے کانوں سے دُور رکھے گویا کہ ہر فحش بات کے سُننے سے اس کے کان بند ہیں) بلکہ ذکر و عظمت و حکمت کی باتوں کو سُننے اور ایسی باتیں سُننے جس سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو اور جو کوئی اس سے گفتگو کرے اس کو توجہ کے ساتھ سُنے۔

آنکھ کا ادب (بالنصوص) اپنے بھائیوں کے عیوب اور منکرات و محرمات کو دیکھنے سے آنکھ بند کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ" (اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں) کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کی فرمانبرداری کرے گا تو اس کو اپنی موت کے پیچھے جانا پڑے گا۔ نیز کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ بند کرے گا تو اس کا ظرف کامل ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص کی نظر بازی زیادہ ہوگی اس کی حسرتیں بھی زیادہ ہوں گی۔

اس کی نگاہ عبرت کے لئے اور اللہ کی قدرت و عظمت اور اس کی صنعت کی خوبصورتی پر استدلال کے لئے ہونی چاہئے اور نفسِ آمارہ کی خواہشات سے اس کو عاری بنو چاہئے۔ حکایت ہے کہ ایک سو فی نے کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھا۔ خواب میں اس نے ایک آدمی کو کتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے: "دنیا میرا گھر ہے اور مخلوق اس میں میرے بندے اور کینیز ہیں۔ پس جو شخص بغیر کسی حق کے ان کو دیکھے گا اس نے میرے ساتھ خیانت کی"۔ وہ گھر اگر ہوشیار ہو گیا اور قسم کھائی کہ آئندہ کسی شخص کو بجز اللہ کی حد کے نہ دیکھے گا۔

لے یعنی اس کا دیکھنا خیانت میں داخل نہ ہو اور ناجائز نہ کہا جائے۔

حضرت ابو یعقوب النخعي سے حکایت ہے کہ انھوں نے کہا میں نے طوان میں ایک انسان کو دیکھا جس کی ایک ہی آنکھ تھی اور وہ یہ دُعا مانگ رہا تھا: اللهم انی اعوذ بک منک (اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں) میں نے کہا یہ کیا دعا ہے اس نے کہا کہ میں مکہ میں کوئی ۵۰ سال سے مجاور ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا اور وہ مجھ کو اچھا معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک طمانچہ میری آنکھ پر پڑا جس سے میری آنکھ رخسار پر بڑھی۔ میں نے آہ کی۔ جواب ملا ایک نظر کے لئے ایک طمانچہ اور اگر تم زیادہ کرو گے تو ہم بھی زیادہ کریں گے۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرمایا: خبردار ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ پڑے کیونکہ پہلی کی اجازت ہے دوسری کی نہیں۔

قلب کے آداب قلب کے آداب یہ ہیں کہ اچھے اور اعلیٰ احوال کی مراعات رکھی جائے اور بُرے اور خراب خیالات کو دور کیا جائے اور اللہ کی نوازشوں اور نعمتوں اور عجائبات میں غور و فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ویتفکرون فی خلق السموات والارض (اور وہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”گھڑی بھر کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

قلب کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ کینہ، حسد، خیانت اور بدعتقیدگی سے دل کو پاک کرے کہ یہ چیزیں قلب کی خیانتوں میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان السمع والبصر والافواہ کل اولئک کان عنہ مسئلۃ (بیشک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کی نسبت پوچھا جائے گا)۔

یعنی جو نگاہ بے اختیار بغیر قصد و ارادہ کے پڑ جائے وہ جائز ہے دوسری نگاہ کے وقت احتیاط کرنی چاہئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دیکھو آدمی کے جسد میں گوشت کا ایک ٹوٹھرا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوگا اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جائیگا۔ اور وہ قلب ہے۔“

حضرت سری بن المقلس السقطی نے کہا ہے کہ دلی تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک دل پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز متحرک نہیں کرتی اور ایک دل پرکھ کی طرح ہوتا ہے، ہر موج ہوا اس کو حرکت میں لاتی ہے اور ایک دل کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ اس کی جڑ تو مضبوط ہوتی ہے لیکن ہوائیں اس کو سیدھے بائیں جھکاتی رہتی ہیں۔ ہاتھ کا ادب یہ ہے کہ بدل و احسان اور بھائیوں کی خدمت کرے اور ہاتھ کا ادب اپنے ہاتھوں سے معصیت کا کوئی کام نہ کرے۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دل پہاڑ کی طرح ہو وہ حکمن کا دل ہے اور حکمن وہ ہے کہ جس کو اپنی جگہ سے ہلائیں اور مصیبتیں اور نقیصے نہیں ہلائیں۔ پرکھ دل وہ ہے کہ نقصان سے کبھی کمال کی طرف اور کبھی کمال سے نقصان کی طرف ہٹتا ہے اور جو دل درخت خرمائی کی طرح ہے وہ بھی دراصل حکمن دل ہے بظاہر حوادث کا اس پر اثر ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں: ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفت دل عوام کا ہے جس میں جادہ الطبع معتزلہ بھی داخل ہیں جن کے لئے قرآن میں ”کالحجارة او اشد قسوة“ کے الفاظ استعمال ہوئے یعنی ان کے دل پتھر کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ شیونج ان کو ہر چند حق تعالیٰ کی طرف ہلاتے اور اس کی تجلیات کی جانب اشارہ کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ حتیٰ کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اپنے وجود و امکان پر قائم رہتے ہیں پرکھ کی مانند وہ دل ہے جس میں قابلیت ہوتی ہے لیکن بیچارہ حوادث کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی اس پر کھلی ہوتی ہے اور کبھی حجاب پڑ جاتا ہے۔ جو دل کھجور کے درخت کی طرح ہے وہ متوسطین کا دل ہے اگرچہ اس کو ثبات اور ممکن تو حاصل ہوتا ہے لیکن حوادث کا اثر اس پر کچھ نہ کچھ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ جیسا دل کھار کا ہوتا ہے اور پرکھ جیسا دل منافق کا ہے اور کھجور کے درخت جیسا دل مومن صالح کا ہوتا ہے۔

ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی طاعت و عبادت اور اپنے بھائیوں
 ہاتھوں کا ادب کی اصلاح میں کوشش کرے اور خدا کی زمین پر فخر و تکبر کے
 ساتھ نہ چلے اور تجھ نہ کرے کیونکہ یہ باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔

صحبت کے منازل (دوستی، پھر الفت (محبت)، پھر عشرت (میل جول)
 پھر صحبت پھر اخوت (بھائی چارہ)

کہا گیا ہے نفوس کی غذا معاشرت میں اور قلوب کی غذا صحبت میں ہے اور صحبت
 باطن کے اتفاق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ منافقین کی صفت میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے:
 ”تغسبہم جميعا و قلوبہم شتى“ (تم ان کو سمجھتے ہو اکٹھے حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں)
 صحبت کے شرائط اگر صحیح ہو جائیں تو وہ اعلیٰ ترین احوال میں سے ہے۔ صحابہ کو
 دیکھو کہ وہ علم وفقہ و عبادت و زہد و توکل و رضا کے لحاظ سے بزرگ ترین ہستیوں تھیں
 اور یہ تمام باتیں بجز صحبت کے حاصل نہیں ہوئیں جو اعلیٰ ترین صفت ہے۔

آداب گفتگو
 صوفیہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ان کی گفتگو میں ”بی تیری
 یہ میری“ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، شاید، عنقریب
 کیوں، کیا تم نے ایسا نہیں کیا، یا اسی قسم کی باتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ عوام کے
 اخلاق ہیں۔

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہم اس شخص کو اپنی صحبت میں
 نہیں رکھتے تھے جو یہ کہے کہ میرا کام ہے۔

نیز ان کے درمیان کسی چیز کا عاریت لینا یا دینا نہیں ہوا کرتا۔ بعضوں نے کہا ہے
 کہ صوفی نہ کسی کو عاریت دیتا ہے اور نہ عاریت لیتا ہے اور نہ ان کے درمیان

لے ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ مشائخ صوفیہ میں سے تھے عبداللہ مغربی اور ابراہیم الخواص کی

صعوت اٹھائی تھی۔ ۳۴۸ھ میں وفات پائی۔ (المنظوم ج ۶ ص ۳۶۰)

لائی جھگڑا ہوتا ہے اور نہ ٹھٹھول مذاق اور نہ مزاحمت، نہ مقابلہ، نہ غیبت، نہ چغلیوری، نہ بدگوئی اور نہ کسی کی منقبت اور نہ مذمت، بلکہ اُن میں سے ہر ایک بڑوں کے لئے مثل فرزند کے اور برابر والے کے لئے مثل بھائی کے، اور چھوٹے کے لئے مثل والد کے، اور استاد کے لئے مثل خادم کے ہوتا ہے۔

آداب مجلس و انتخاب صدر اُن کے آداب میں سے ہے کہ جب وہ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو اپنے میں سے کسی کو صدر بنالیتے ہیں تاکہ اس کی طرف رجوع کر سکیں اور اس پر اعتماد کر سکیں اور ایسا شخص ان سب میں زیادہ عقلمند اور عالی ہمت اور اعلیٰ حالت رکھنے والا اور سب سے زیادہ مذہب (صوفیہ) سے واقف اور مسن ہوتا ہے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی امانت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھا ہوا ہو اور اگر سب اس میں برابر ہوں تو ان میں جو دین سے زیادہ واقف ہو اور اگر وہ اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں سب سے زیادہ شریف اور اگر اس میں سب برابر ہوں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو دسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ ایک تنگ چوترا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اہل بدر سے چند لوگ آئے انہیں بیٹھنے کے لئے جگہ نہ ملی۔ آپ اٹھ کئے اور جو لوگ اہل بدر سے نہیں تھے ان کو جگہ دینے کے لئے کہا۔ یہ بات انہیں ناگوار گزری۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِذَا قِيلَ اسْتَشِرُوا فَنَسَرُوا** اور فَمَنْ أَمَرُوا اسْتَشِرُوا (اور جب تم کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو ایمان لائے ہیں)

پھر جو صدر ہر وہود اخلاق کے لحاظ سے ان میں بہترین اور مجاہدہ میں بڑھا ہوا ہو اور آداب میں کامل ہو اور مشائخ کے ملنے میں سبقت رکھتا ہو۔

حکایت ہے کہ حضرت علی بن ہندؓ، حضرت صوفی عبداللہ الخفیفہ کے پاس بغرض

لہ علی بن ہند بن العیین، کنیت ابو الحسن ہے۔ نیشاپور میں ابو عثمانؓ اور ابو الحفصؓ (باقی اگلے صفحہ پر)

زیارت نیشاپور سے آئے۔ جب دونوں مل کر چلے حضرت عبداللہ نے ان کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا، ”یہ کس استحقاق کی بنا پر؟“ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ”آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے مل چکے ہیں اور میں ان سے نہیں ملا۔“

شعبہ نبی کی خدمت وہ شخص کرے جو سب سے زیادہ نیت میں سچا اور بدوبار اور قوی دل ہو۔ دیانت، امانت اور حفاظت میں بڑھا ہوا ہو اور اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے متعلق کم سے کم اہتمام رکھتا ہو کیونکہ خدمت مشیخت (پیری) کا دوسرا درجہ ہے جیسا کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے ”قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔“

کہا گیا ہے کہ جب تک کسی انسان کی صحبت اختیار کرو تو اس کی عقل کو اس کے دین سے زیادہ پرکھو کیونکہ دین اس کے لئے ہے اور عقل تمہارے لئے، اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جس کی ہمت اور توجہ دنیا، نفس اور خواہشات میں لگی ہوئی ہے۔ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولعيرد الا الحيوة الدنيا (اس شخص سے روگردانی کرو جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر چکا ہے اور سوائے دنیوی زندگی کے کچھ نہیں چاہتا) نیز فرمایا، ولا تقطع من اغفلت قلبه عن ذكرنا واتمب هواہ (اور اس کا کہانہ مانو جس کے دل کو تم نے پیچھا غافل کر دیا وہ اپنی خواہشات کا پیرو ہو گیا)

صوفی کو لوگوں کے عیوب نہیں بیان کرنے چاہئیں کیونکہ کہا گیا ہے جس نے لوگوں کے عیوب بیان کئے اس نے اپنے عیوب کی گواہی دی کیونکہ وہ ان کا ذکر اسی مقدار سے کرتا ہے جو خود اس میں موجود ہیں۔

(دعائے صفحہ گزشتہ) اور سمرقند میں محمد بن فضل اور بخارا میں محمد حامد اور جرجان میں ابو علی الجوزجانی، یوسف بن الحسین اور بغداد میں جنید، ربیع اور یسعون۔ ابن عطاء اور حیرہ کی اور شام میں ابو عبد اللہ الخیلانی اور مصر میں دقاق اور رودباری کی صحبت اٹھائی۔ حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ ۳۹۹ھ میں وفات پائی۔
(المنتظم جلد ۷ ص ۵۰)

حضرت ابو عثمانؓ حیرى سے صحبت کے بارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: "اپنے مال سے اپنے بھائی کے لئے کنشائش پیدا کر اور اس کے مال میں طمع مت رکھ۔ اپنے نفس سے اس کے بارے میں انصاف کر اور اس سے انصاف طلب نہ کر۔ اس کے پیچھے رہ اس کو پیچھے رکھنے کی کوشش نہ کر۔ جو کچھ اس سے تجھ کو پہنچے اس کو زیادہ سمجھ۔ جو تو اس کو دے اس کو کم سمجھ۔"

حضرت محمد داؤد الرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت وفاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی کی صحبت مجھ کو اختیار کرنی چاہئے؟ انہوں نے کہا: اس شخص کی جو تم سے اس طرح واقف ہو جیسا کہ خدائے تعالیٰ اور پھر تم اس سے مومن و محفوظ رہو۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ مجھ کو مصیبت میں مبتلا نہیں کیا مگر اس شخص کی صحبت نے جو میرے نزدیک قابل احترام نہیں تھا۔

کہا گیا ہے کہ بھائیوں سے ملنے میں فراق کی وحشت کی وجہ سے انس نہیں ہوتا۔

لہٰذا ان کا نام سعید بن اسمعیل ہے۔ نیشاپور کے شبیون اور کبار صوفیہ میں سے ہیں، وعظ بھی فرماتے تھے۔ ابوصفص نیشاپوری کی صحبت اٹھائی تھی۔ مستجاب الدعوات اور بڑے مرتبہ کے بزرگ ہیں۔ ۷۹۸ھ میں فوت ہوئے۔

(مرآۃ الجنان ج ۲ ص ۲۳۲)

لہٰذا غالباً ابراہیم بن داؤد انصاری مراد ہیں جن کی کنیت ابو اسحاق الرقی تھی۔ سلمیٰ کا قول ہے کہ وہ مشائخ شام کی بزرگ ترین ہستی تھے جنہ کے معاصر تھے۔ ۳۲۶ھ میں وفات پائی۔ (المنظوم ج ۶ ص ۲۹۴) لہٰذا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی بات اس سے چھپی ہوئی نہ رہے باوجود اس کے تم کو اس سے یہ دور نہ ہو کہ وہ تمہارے راز فاش کر دے گا اور تم کو بدنام یا مصیبت میں مبتلا کرے گا۔

لہٰذا یعنی ہر دم مذاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت جامی کا قلعہ اس مضمون میں بہت خوب ہے۔ فرماتے ہیں:

دیں نشیں حراماں بکس مکں چہوند !!!	کہ ہر کے کہ نہی دل بر آشنائی او
اگر مخالفت طبع تو باشد اوضاعش	عذاب روح شود صحبت ریائی او
و اگر موافق طبع تو باشد اخلاقش	مذاق مرگ دہد شربت جدائی او

کہا گیا ہے کہ بزرگی تین چیزوں میں ہے: بڑوں کی عزت کرنا اور ہمہ سوں کی مدارات اور کم درجہ کے شخص سے نفسانیت کو دور کرنا۔

کہا گیا ہے کہ ہم نشین تین ہیں: ایک وہ جس سے تم استفادہ کر سکو۔ اس کو ہرگز نہ چھوڑو۔ دوسرا وہ ہے جس کو تم نائدہ پہنچا سکو اس کی عزت کرو۔ تیسرا وہ ہے جس سے تم مستفید ہو سکو اور نہ وہ تم سے فائدہ اٹھا سکے، اس سے بھاگو۔

ان کے آداب میں غرور و تکبر اور چیرہ دستی کو چھوڑنا ہے۔ ابوعلی رودباری نے کہا ہے کہ چیرہ دستی اس شخص پر جو تم سے اوپر ہے بلے شرمی ہے اور برابر والے سے بلے ادبی ہے اور جو نیچے ہے اس پر چیرہ دستی کمزوری ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ جس کو ولایت حاصل ہو اور وہ اس پر فخر و تکبر کرے تو اس نے اس بات کی خبر دی کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہے اور جس نے تواضع کو اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا مرتبہ اس سے بڑھ ہے۔

کہا گیا ہے کہ انسان کے نفس کی خود پسندی اس کی عقل کی خرابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تِلْكَ الْمَدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُبِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا۔ (یہ آخرت کا گھران لوگوں کے لئے ہے جو زمین میں برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کے ورپے ہیں)

منادب کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے ڈرے کیونکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انسان کے لئے یہ بُرائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو کسی مومن مرد یا عورت کو ذلیل سمجھے یا اس کے فقر اور بے مالگی کی

لے ان کا نام احمد بن محمد بن قاسم ہے۔ بغداد کے رہنے والے ہیں لیکن مصر میں سکونت اختیار کی تھی۔ حدیث کے عالم تھے۔ ابراہیم حیری سے حدیث کی سند لی تھی۔ فقہیں ابوالعباس ابن شریک کے شاگرد ہیں اور نحو ثعلب سے سیکھی تھی۔ تصوف کی تعلیم حنید سے پائی ہے۔ ۳۶۲ھ میں مصر میں وفات پائی۔

وجہ سے اس کی حقارت کرے نوالہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تحقیر کرے گا اور اس کو رسوا کرے گا۔

بعضوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنی پسند سے جس کو بندہ بنایا تم اس کو جھبائی بنانے میں پس و پیش نہ کرو۔

(۳۰) ————— آداب ملاقات کے بیان میں

اگر اس کا کوئی پیر بھائی یا اس کی جماعت کا کوئی شخص آئے کھانے پینے کی جو چیز بھی اس کے پاس ہو اس کے سامنے لا کر رکھے چاہے وہ ٹھوڑی ہی زیادہ۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انسان کے لئے یہ بات باعث ہلاکت و تباہی ہے کہ اس کے بھائیوں میں سے کوئی شخص اس کے پاس آئے اور وہ جو کچھ گھر میں ہے اس کو حقیر سمجھ کر پیش نہ کرے اور اس کے پاس آنے والوں کی ہلاکت ان میں ہے کہ جو چیز ان کے سامنے پیش کی جائے اس کو وہ حقیر سمجھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لئے ایک دوسرے سے ملنا مکالم اخلاق سے ہے اور جس سے ملاقات کی جاتی ہے اس پر لازم ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے چاہے وہ ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اس کو پیش کرے اگر وہ اس کو پیش نہ کرے تو اس نے وہ دن اور رات خدا کی ناراضی پر گزارا۔

دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے تو انہوں نے کیا کہا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے: فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ فقر به الیہم۔ قال لا تاکلون۔ (اُن کے پاس ایک بھینی ہوئی گائے کی پاڑی کا گوشت لا کر پیش کیا اور کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے)۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حکایت ہے اگر ان کے بھائی ان کے

پاس جا کر اذن طلب کرتے تو اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو ان کو اندر بلاتے ورنہ خود ان کے پاس چلے آتے اور ماحضر میں تکلف نہ فرماتے۔

حضرت ابن النخعي رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے روٹی اور مچھلی پیش کی اور کھانے کو کہا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تکلف کرنے سے منع کیا اور میں ضرور تمہارے لئے تکلف کرتا۔

حضرت ابو الحنفیہ عدا و جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی مہمان داری میں بہت تکلف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم خراسان آؤ تو ہم بتائیں گے کہ مہمان داری کس کو کہتے ہیں۔

جب اس کے متعلق وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھیوں کو غنٹ بنایا اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے اور لباس اور خوشبو لائی جاتی ہے ہمارے پاس فوت (مہمان داری) ترک تکلف اور احضار ماحضر کو کہتے ہیں۔

پھر جب تمہارے پاس فقراء آئیں تو ان کی خدمت بلا تکلف کرو۔ اگر تم بھوکے رہو وہ بھی بھوکے رہیں اور اگر تم سیر ہو کر کھاؤ تو وہ بھی سیر ہو کر کھائیں تاکہ ان کا ٹھہرنا اور جانا تمہارے پاس کیساں ہو جائے۔

لہٰذا ان کا نام مستند بن ابراہیم ہے۔ قطیعی کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ راویان حدیث میں سے ہیں۔ ۲۵۸ھ میں فوت ہوئے۔

لہٰذا اصغہان کے ایک قریہ کے رہنے والے تھے۔ دین حق کی تلاش میں شام وغنیہ ممالک پھرتے پھرتے مدینہ منورہ آئے اور یہاں آنے پر علامات نبوت جو عیسائی عالموں سے سن رکھے تھے دیکھ کر ایمان لائے۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر ۲۵۰ برس کی تھی۔

حضرت یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا کہ
 میں کس کی صحبت اختیار کروں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کی جو مرہیں جو کہ جتنی تمہاری عبادت
 کرے اور تم نے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ تمہارے لئے توبہ کرے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا

اذا موضحنا اتینکم نعودکم
 وتذنبون فئاتیکم فنعتمد

جب ہم مریض ہوتے ہیں تو باوجود اس کے تمہاری عبادت کرتے ہیں
 اور تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے پاس آکر معذرت کرتے ہیں۔
 وہ سائنچی نہیں ہے جس کو تم ساتھ چلنے کو کہو اور وہ پوچھے کہان تک؟
 اور بد زبانی سے بچے کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے: قد بدت ابغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔
 (ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو گئی اور جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے
 بڑھ کر ہے)

ان میں سے بعض نے کہا ہے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک قسم مثل غذا
 کے ہے جس سے استغناء نہیں ہو سکتا۔ ایک قسم مثل دوا کے ہے جس کی جانب
 بعض وقت ضرورت ہوتی ہے اور ایک قسم مثل بیماری کے ہے جس سے بچنا اور
 دور رہنا ضروری ہے۔

نہر لوگوں کی صحبت سے بچنا لازم ہے۔ کہا گیا ہے کہ اشرار کی صحبت میں

لہ ابو یعقوب الرازی ذوالنون مصری کی صحبت اٹھائی ہے اور احمد بن حنبل سے حدیث کی روایت
 کی ہے اور ان سے ابو بکر انجارد نے روایت کی۔ ۳۰۴ھ میں انتقال فرمایا۔

لہ ذوالنون مصری بن ابراہیم، مصر کے ایک قریہ میں پیدا ہوئے لیکن مصر میں سکونت اختیار کی۔
 آپ کے والد ابراہیم اسحاق بن محمد الانصاری کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ۵ ذیقعد ۲۴۲ھ
 میں بمقام حیرہ وفات پائی اور مصر میں تدفین ہوئی۔

خطرہ ہے اور جس نے باوجود اس کے ان کے ساتھ میل جول رکھا تو سمجھو وہ بہت مغرور ہے۔ اس شخص کی مثال دریا میں سفر کرنے والے کی سی ہے کہ اس کا بدن صحیح سلامت رہے تو رہے لیکن اس کا دل خوف و خطر سے نہیں بچ سکتا۔

بڑی سلاوت اور نیک بختی کی بات ہے کہ انسان بد معاشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے کہا گیا ہے کہ جو شخص برے ساتھی کے ساتھ رہے تو وہ برائی سے نہیں بچ سکتا ہے اور جو بُرے مقام میں داخل ہو تو متہم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کہا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھیوں سے بچانا جاتا ہے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے جیسا سمجھا جاتا ہے۔ اُس حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ چند لوگوں کے پاس ٹھہرے اور ان سے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تم کو بتاؤں کہ تم میں کون اچھا اور کون بُرا ہے۔ تم میں اچھا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور بُرا وہ ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہ ہو اور اس کی برائی سے لوگ امن میں نہ رہیں۔“

(۳۱) — آداب سفر کے بیان میں

خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله“ (وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی)۔ اُس حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”وہ لوگ جو سفر کرنے میں اور اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں۔“ نیز اُس حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سفر کرو گے تو صحت مند رہو گے اور غنیمت (فائدہ) حاصل کرو گے۔ آپ نے

لے مغرور اس لئے کہا گیا کہ اس کو اپنی سلامتی چھوٹ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پر صحبت کا اثر نہ ہوگا۔

لے یہ جملہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ مفسرین نے فضل کی تعریف منافع تجارت سے کی ہے۔

لے حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ سفر سے مراد خودی سے سترانہ معرفت کی صحت حاصل ہوا اور تجلیات اور مکاشفات کا فائدہ بطور مال غنیمت کے مل سکے۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ یہ سفر مہدی کے لئے بغیر منیٰ مجاہدہ نفس ہو سکتا ہے اور جماد فی سبیل اللہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

فرمایا کہ مسافر شہید ہے اور اس کے لئے قبر کی وسعت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اس کے اہل و عیال سے دوری ہے۔

حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مسافر کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں تو شہد کی تدفین اور راسخہ کا تعین ترک کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ اس کا محافظ ہے۔
سفروں میں افضل سفر جہاد ہے۔ پھر حج، پھر زیارت مرقد مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفات میں ہیں حاجی، غازی اور مغنم (عرہ کرنے والا) نیز آپ نے فرمایا: ”سفر کے لئے کجاوہ بجز تین مقامات کے کسی مقام کے لئے نہ باندھا جائے مسجد حرام (خانہ کعبہ) مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور میری یہ مسجد (مدینہ منورہ جہاں آپ دفن ہیں)“

پھر اس کے بعد سفر طلب العلم کے لئے ہو۔ پھر زیارت مشائخ اور برادران دینی کیلئے۔
اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا:
”میری محبت، مجھ سے محبت کرنے والوں اور میری زیارت کرنیوالوں کے لئے واجب ہو گئی۔“

حدیث میں ابو زر بن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیارت کرو اللہ کے لئے، کیونکہ جس نے اللہ کے لئے زیارت کی

لے یہ چیزیں عام مسافر کے لئے نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ خواجہ صاحب نے لکھا ہے عارف کامل کے لئے ہیں ورنہ بظاہر شریعت کا یہ حکم ہے کہ بغیر ذرا درہ سفر نہ کیا جائے کہ لا تلقوا ابائیکم الی التھلکۃ۔ لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا۔ وتزوّدوا فان خیر الذاد التقلوی) راستہ کا تعین نہ کرنے میں مصیبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی قسم کی پابندی اپنے اوپر عائد نہ کرے بلکہ جہاں کہیں اس کا دل لگے اور نظارہ قدرت اور صنوعات سے صالح کا عرفان حاصل ہو وہاں ٹھہرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔
خواجہ صاحب نے بھی یہی معنی تحریر فرمائے ہیں۔

لے ان کا نام عبداللہ بن رزیں ہے۔ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ (لسان البیان ج ۲ ص ۷۸۵)

اس کی مشایعت کے لئے ترنبراز فشتے یہ کہتے ہوئے بڑھیں گے کہ اے اللہ اس کے مقصد کو پورا فرما جیسا کہ اس نے تیرے لئے تیرا قصد کیا ہے اور ایک مذاکر نے والا مذاکرے کا کہ خوش ہو اور تمہارا بیاد شب بہت ہو اور تمہاری جگہ بہت میں ہے۔

اس کے بعد سفرِ ظلم کو دودھ کرنے اور اپنی قوم داروں کی استخلاف کو پورا کرنے کے لئے باپھر آنا کو دھونڈنے اور عبرت حاصل کرنے اور یا صفت نفس کے لئے ہو اور (اس میں وہ) شہرت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔

محض تفریح، بڑائی اور خودمانی اور شہر میں گھومنے کے لئے سفر نہ کیا جائے۔ حضرت ابو تراب نخشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرید کے لئے خواہشاتِ نفس کی خاطر سفر کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز مضرت رساں نہیں۔ مریدوں میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو وہ بیکار سفروں ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولا تملکوا کالذین خرجوا من ديارهم بطوا وسمايا الناس
هم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے
شہروں سے اڑاؤ اور لوگوں کے
دکھاوے کے لئے نکلتے ہیں۔

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس میں میری امت کے مالدار، نزہت (تفریح) کے لئے حج کریں گے اور متوسط لوگ۔ تجارت کے لئے اور ان کے اُمراء، ربا کے لئے اور ان کے فقراء سوال کے لئے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہاں وفد (حج کو آنے والے) بہت ہیں اور حجاج (اصلی حج کرنے والے) کم ہیں۔“

لہٰذا یعنی سفر کا مقصد ہونا چاہئے۔ بے معنی شہروں میں گھومنا تصبیح اوقات ہے۔
لکھ ان کا نام عسک بن الحصین ہے۔ ابو عبد اللہ الجلاء کہتے ہیں کہ میں دوسو شیروخ سے ملا ہوں لیکن ان میں سے چار شیروخ کے مانند کسی کو نہیں پایا ان میں ابو تراب نخشی صفت آدمی میں ہیں۔ وفات صحراء میں ۷۴۵ھ میں ہوئی۔

والدین اور استاؤ کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر سفر کیا جائے کیونکہ اس صورت میں وہ عاق (نافرمان) ہوگا اور سفر کی برکتوں سے محروم رہے گا۔

اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ ہو تو اس میں سے سب سے کمزور کی پال چلے اور جب ساتھی ٹھہرے تو ٹھہر جائے اور جہاں تک ممکن ہو نماز کے اوقات میں تاخیر نہ کرے اور بجائے سواری کے پیدل چلنے کو ترجیح دے مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو کیونکہ اس کا سفر ریاضت اور زیادتی (فوائد) کے لئے ہے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار ہو کر حج کرنے والے کے لئے اس کی سواری کے ہر قدم پر سونکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ہیں۔ کسی نے پوچھا: حرم کی نیکیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا: ایک نیکی سات نیکیوں کے برابر ہے۔

روایت ہے کہ ملائکہ پیدل چلنے والوں سے مکہ معظمہ کے راستے میں معائنہ کرتے ہیں اور سواری پر چلنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور محل میں بیٹھ کر آنے والوں کو دور سے سلام کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی جماعت میں ہو تو ان کی خدمت گزاری میں حتی الامکان کوشش صرف کرنی اور اپنے اخراجات کا بار ان پر نہ ڈالنا چاہئے۔

حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کے راستہ میں کسی کا اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا۔

صوفیہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی شہر میں داخل ہو

لے حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جمع ہمت اور فراغ خاطر اور حضور قلب مطلوب ہو تو سوار ہو کر سفر کرنا بہتر ہے۔

لے عدی مشہور عرب کے سنی حاتم کے لڑکے ہیں۔ ۷ھ میں ایمان لائے۔ حضرت علیؓ کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے۔ ۱۸۰ سال کی عمر پائی۔ ۶۰ھ میں فوت ہوئے۔

اور وہاں کوئی شیخ ہو تو اس کی زیارت کرے اور اگر نہ ہو تو فقراء کی جگہ آئے اور اگر وہاں ایسے کئی مقامات ہوں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ قدیم اور جہاں فقراء کی جماعت زیادہ ہو اور احترام کی جگہ ہو اس کا قصد کرے۔ موضع طہارت کو تلاش کرے نیز جہاں آب رواں ہو اس جگہ اترنے کو دوسرے مقامات پر ترجیح دے۔

اور اگر وہاں ایسا کوئی مقام نہ ہو اور نہ ایسی جماعت ہو تو ایسے لوگوں کے پاس اترے جو اس گروہ سے زیادہ محبت رکھتے ہوں اور ان کو لوگوں سے اعتقاد اور میلان خاطر ہو۔

اور اگر وہ صوفیہ کے کسی دائرہ میں آئے تو کسی گوشہ میں جگہ اختیار کرے اور اپنے تعین کو اتارے اور بائیں پیر کا جوتا پہلے نکالے اور پہنتے وقت داہنے پانوں سے ابتدا کرے۔ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے سیدھا پانوں ڈالے اور جب نکالے تو بائیں پانوں سے ابتدا کرے۔“

پھر موضع طہارت کا ارادہ کرے اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اگر وہاں کوئی شیخ ہو تو اس کے پاس جائے اور اس سے ملے اور ان کے سر کو بوسہ دے اگر وہ کم عمر ہو تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دے۔

حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میرے متعلق توبہ کی آیت نازل ہوئی تو میں اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن حنفیہ سے حکایت ہے کہ انھوں نے حضرت

سیدہ بن ابی سہیل سے ایک ہیں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی نسبت پر آیت ”وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا“ نازل ہوئی تھی ان کے اور حضرت زبیر کے درمیان اختلاف تھا۔
 نے مواعظ (بجائی چارہ) کرا دیا تھا یہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو بیعت عقبہ میں شریک تھے۔
 شاعر بھی تھے اور شریکین کی جو کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ شہادت میں فوت ہوئے۔

حسین بن منصور کے ہاتھ کو جب کہ وہ قید میں تھے بوسہ دیا اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ ہمارا ہوتا تو ہم تم کو منع کرتے۔ لیکن یہ ہاتھ جس کو تم آج بوسہ دے رہے ہو کل قطع کیا جائے گا۔

اس کے بعد صوفی کو چاہئے کہ وہ شیخ کے پاس گھڑی بھر بیٹھے اور اس سے کوئی کلام نہ کرے۔ اگر وہ کچھ پوچھے تو اس کے سوال کا جواب دے اور کسی کا سلام نہ پہنچائے اور کسی شخص کا ذکر نہ کرے۔ بجز اس کے مثال حال اور سن و سال میں برابر ہو تو یہ جائز ہوگا۔ پھر وہ اپنے مقام پر واپس آجائے جو لوگ مقیم ہیں ان پر لازم ہے کہ مسافر کو سلام کریں کیونکہ آنے والے کا حق ہے کہ اس کی زیارت کی جائے مگر یہ کہ وہ مکہ معظمہ میں ہو ایسی صورت میں وہاں کے مجاورین کی زیارت حرمت بیت الحرام کے لحاظ سے ان پر لازم ہوگی۔

پھر اس کے لئے حاضر بغیر کسی تکلف کے لایا جائے کیونکہ کہا گیا ہے کہ مہمان کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس کو پہلے سلام کیا جائے، پھر اس کی تعظیم و تکریم کی جائے پھر کھانے سے اس کی تواضع کی جائے، پھر اس سے گفتگو شروع کی جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محترم مہمانوں کے ساتھ کیا تھا۔

اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے
فمالئث ان جاء بعجل حنیذ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پر سلام ہو پھر فوراً
اٹھے اور بیٹھے ہوئے گوسالہ کا گوشت لائے۔

صوفی کو چاہئے کہ وہ شیخ سے دنیا اور اہل دنیا کے حالات نہ پوچھے کیونکہ یہ اس کیلئے

لے یہ وہ منصور علاج ہیں جن کو انا الحق کہنے کی بنا پر علما کے فتویٰ کے مطابق سُنی پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ ۳۵۹ھ کا واقعہ ہے۔ (لسان المیزان ج ۲ ص ۳۱۴)

لے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں: مسافریں کی عادت تھی کہ وہ مکہ کا، مدینہ کا، بابا غوری، بابا جالی، بابا جرج، سیدی احمد کا سلام پہنچایا کرتے تھے۔ اس قسم کی یہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہئے۔

بیکار باتیں ہیں بلکہ احوالِ مشایخ اور برادرانِ دینی کے متعلق دریافت کرے۔
مسافر کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنے ساتھ چھگل یا کوزہ طہارت کے لئے رکھے
اور چھگل کا رکھنا اولیٰ ہے۔

بعض مشایخ مسافر سے جب مصافحہ کرتے تو اس کے ہاتھ اور انگلیوں میں چھگل
کا اثر تلاش کرتے۔ اگر اس کا اثر رہتا تو اس کے ساتھ اچھے طریقہ سے پیش آتے ورنہ وہ
ان کی نظروں سے گر جاتا اور وہ اس کو رد کر دیتے۔

ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ اس کے ساتھ چھگل
یا کوزہ نہیں ہے تو جان لو کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہے اور برہنہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے۔
مسافر کے لئے سوئی، ہانگ، قینچی، استرہ اور اسی قسم کی چیزیں رکھنا مستحب ہے
کیونکہ ان چیزوں سے وہ ادائی فرائض میں مدد لے سکتا ہے۔

جب وہ سفر کا ارادہ کرے تو آداب یہ ہیں کہ وہ اپنے برادرانِ دینی کے پاس
جائے اور اپنے روانہ ہونے کی ان کو اطلاع دے اور ان سے رخصت ہو۔

جو لوگ اس کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کی
مشایعت کریں۔ مشایخ کے ایسے ہی آداب تھے۔

مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے اوراد کو ترک نہ کرے، خاص کر ان کو جو واجبات تھے۔

(۳۲) سابقہ فصل کا تتمہ

حضرت ابو یعقوبؒ سو سی کہتے ہیں: مسافر چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اگر یہ
چیزیں مجھ کو تو اس کو سفر نہیں کرنا چاہئے:

۱۔ یہ سب باتیں اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے تھیں۔ اس زمانہ میں اس کے نعم البدل چیزیں پیدا ہو گئیں
۲۔ ان کا نام دراصل ابو یعقوب الشریطی المصری السوسی ہے۔ عالم حدیث تھے۔ ابوزراب
نخشی کی صحبت اٹھائی تھی۔ ۹۰ھ میں فوت ہوئے۔

- ۱۔ ایسے علم کا جو اس کی نگہبانی کرے۔
  - ۲۔ ایسی پرہیزگاری کا جو اس کو دبراہوں سے روکے۔
  - ۳۔ ایسے اخلاق کا جو اس کو بچائے۔
  - ۴۔ ایسے یقین کا جو اس کو ثابت قدم رکھے۔
- رویم سے آداب مسافر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی بہت پر اس کے قدم سبقت نہ کریں اور جہاں اس کا دل ٹھہرنا چاہے وہیں اس کی منزل ہو۔

(۳۳) آداب لباس میں

خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے :

وَتِبَّاتُ فُطْمَرٍ۔ اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اللہ ہر کم درجہ کا لباس پہننے والے کو جس کو اس کی پروا نہ ہو کہ اس نے کیا پہنا دوست رکھتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے استہین کو اگر وہ انگلیوں سے بڑھ جاتی کتر دیتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سچے فقیہ کو ہر لباس جو وہ پہنے زریب دیتا ہے اور اس میں ملاحظت اور مہابت پائی جائے گی۔

ان کے آداب میں سے ہے کہ وہ جس وقت جو لباس میسر آئے بغیر تکلیف اور اپنی پسند کے پہنتے ہیں اور اس بات پر قناعت کرتے ہیں کہ ادائی فرائض کے لئے برہنگی نہ رہے اور سردی اور گرمی سے بچیں اور یہی چیز ہے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مستثنیٰ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ دنیا میں سے نہیں ہے۔ لوگ کثرت لباس سے ترقہ حاصل کرتے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تین آدمی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ایک وہ جس نے اپنے کپڑوں کو دھویا اور اس کے لئے سواہے

اس کپڑے کے لئے دوسرا کپڑا پہننے کے لئے نہ ہو۔
ایک وہ جو پینے کے لئے کچھ مانگے اور اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ کون سی چیز چاہتے ہیں۔

ایک وہ جس کے چو لھے پر دو ہنڈیاں نہ ہوں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایک سے دو نہیں تھی۔“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ایمان سے ہے۔ آپ نے بعض آنے والوں کے میلے کپڑے دیکھے تو فرمایا کہ ان کو پانی نہیں مل سکا جس سے وہ اپنے کپڑے دھوتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مانا کہ فقر اللہ کی طرف سے ہے لیکن میل کچل کپڑوں پر کیوں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میل کو ناپسند کرتا ہے۔“
صوفیہ شہرت کے لئے کپڑے پہننے کو مکروہ جانتے تھے اور مشایخ کے کپڑوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک گھر میں تشریف لے گئے تمام گھر بھر گیا۔ اتنے میں حضرت جریر بن عبد اللہ بھی آئے۔ جب جبکہ نہ ملی تو وہ گھر کے باہر بیٹھ گئے اس کو آپ نے دیکھ لیا اور اپنا ایک کپڑا پسٹ کر ان کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ اس پر بیٹھو۔ انہوں نے اس کپڑے کو لے کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا۔

لہ سر دیگرم یا کسی قسم کا تشریت۔ حضرت عجاہ صاحب نے ایک دوسری حدیث کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے آدمی کو سب ضروری چیزیں دے دی ہیں۔ کپڑا جس سے وہ اپنا ستر ڈھانک سکتا ہے، روٹی جس سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے اور گھر پرندہ کے گھونسلہ کی طرح۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ! تم پر حساب ہوگا، تو آپ نے فرمایا: ”ہاں ہوگا۔“

بعض صوفیہ نے دو کپڑوں پر قناعت کرنے کو پسند کیا ہے جیسا کہ احرام باندھنے والے کی ہیئت ہوتی ہے لیکن جمہور صوفیہ نے اس کو مکروہ سمجھا بجز اس کے کہ وہ مکہ معظمہ میں بحالت احرام ہو کیونکہ اس میں شہرت اور اپنے ساتھیوں پر اظہار نفوذ ہے۔
 گریبان دار کرتہ پہننے کو مکروہ سمجھا گیا ہے لیکن مشایخ کے لئے وہ جائز ہے اور وہ بمنزلہ طیلسان اور سجادہ کے ہے۔

کلاہ مشایخ کے لئے اور ٹوپیاں مریدین کے لئے ہیں اور ایک کپڑے پر قناعت کرنا مستحب ہے۔

حمیری سے مروی ہے کہ بغداد میں ایک فقیر رہتا تھا۔ موسم گرما اور سرما میں اس کے بدن پر ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بیان کیا کہ میں بہت سے کپڑے رکھنے کا شائق تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا گویا میری جنت میں کیا ہوں اور میرے دوستوں کی ایک جماعت دسترخوان پر ہے۔ میں نے بھی ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ ایک کپڑا رکھنے والے ہیں اور تمہارے پاس تو کئی کپڑے ہیں۔ میں بیدار ہوا اور طے کر لیا کہ آئندہ سوائے ایک کپڑے کے نہیں پہنوں گا یہاں تک کہ ان سے جا ملوں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ پیوند لگے کپڑے اور چھالیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور لوگوں نے اس کو ایک مذہب بنا لیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب سلوک خوش آئند ہو جائے گا تم کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے (اور سمجھیں گے) تم بھی ان ہی میں سے ہو، لیکن درحقیقت تم اللہ کے ساتھ ہوں گے۔

حضرت ابو حاتم عطاء رب کبھی پیوند پوشوں کو دیکھتے تو فرماتے: اے میرے بزرگوار! تم نے اپنے جھنڈے بلند کر دیئے اور ڈھول پیٹے۔ کاش مجھ کو معلوم ہوتا کہ

قیامت کے دن تم کن لوگوں میں شمار کئے جاؤ گے۔
 علی بن بنداع نے کہا ہے ایسا کپڑا جس میں نماز جائز ہو مگر کوبہ ناپسند ہے کہ میں
 اس کو بدل کر اور اس سے بہتر کپڑا پہن کر لوگوں سے ملوں۔
 حضرت ابو الحفص حداد کہتے ہیں کہ اگر تم فقیہ کی روشنی (چمک دمک) اس کے
 کپڑوں میں دیکھو تو اس سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو۔

(۳۳) کھانے کے آداب میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

کَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔
 فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا اِلٰیٰسَ الْفَقِيْر۔ اس قربانی میں سے کھاؤ اور فقیر
 مصیبت زدہ کو کھلاؤ۔

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ فقرا کو وہی کھانا چاہئے
 جو ہم خود کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم سے کوئی کھانا شروع
 کرے تو بسم اللہ کہے اور پہلے کھنا بھول جائے تو جب کبھی یاد آجائے اول سے آخر
 تک کبھی بھی کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کٹورہ کی طرف اشارہ کر کے
 اس کے اطراف سے کھاؤ بیچ میں سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔
 صوفیہ کے آداب میں ہے کہ وہ رزق میں اہتمام نہیں کرتے اور خود کو اس کی طلب
 میں زیادہ مشغول نہیں رکھتے اور نہ اس کو جمع کرتے اور نہ ذخیرہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

كَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا كَالْبَیِّنَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
 اللہ میرز قحط وایاکم۔ اور بہت سے جانور اپنے رزق کو فراہم
 نہیں کر سکتے اللہ ان کو اور ہم کو رزق

دیتا ہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برصحت یہ ثابت ہے کہ وہ کل کے لئے کوئی چیز

ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے اور کھانے کا ذکر زیادہ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ حرص و نادمہ پر پناہ دلائی کرتا ہے۔

حضرت ریدم سے حکایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں برس سے میرے دل میں کبھی کھانے کا خیال نہیں کیا جب تک کہ لوگوں نے خود لاکر نہ دیا ہو۔ صوفی کو کھانے سے مقصود بھوک دور کرنا اور نفس کو اس کا حق دینا ہے نہ کہ حظ نفسانی کو پورا کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے۔

بعض مشایخ سے پوچھا گیا کہ کھانا کس طرح کھانا چاہئے تو انہوں نے کہا جس طرح بیمار دوا کھاتا ہے اور اس سے شفا کی امید رکھتا ہے۔ اور اپنے نفس کو حرص اور لالچ سے منع کرتا ہے کیونکہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ظرف آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر بڑا نہیں اور اگر اس کو پُر کیے بغیر چارہ نہ ہو تو ثلث کھانے کے لئے اور ثلث پینے کے لئے اور ثلث سانس کے لئے رکھے اور کسی کھانے کا عیب کرے اور نہ تعریف۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو بُرا نہیں کہا۔ اگر اشتہا ہوتی تو آپ تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا اپنے کھانے کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے گلاؤ اور کھا کر نہ سو جاؤ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے پاس وحی عیسیٰ قومی لوگوں کو کیا ہوا ہے جو وہ شہوتوں کی طرف پھلتے ہیں حالانکہ میں نے شہوت اپنی ضعیف مخلوق کے لیے پیدا کی ہے۔ جو دل شہوتوں سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کی عقیدیں مجھ سے مجرب ہو گئی ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت بشر بن حارث کو بازار میں دیکھ کر لوگوں نے پوچھا آپ

لے لیمن دوا پر جس طرح حرص نہیں کی جاتی اسی طرح کھانے میں حرص نہیں کرنی چاہئے۔

ادھر انہوں نے کہا کہ میرا نفس کئی سال سے گلڑی کی خواہش کرتا تھا اور میں اس کو منع کرتا تھا اور اب وہ صرف دیکھنے پر رضا مند ہو گیا ہے تو میں نے اس کی خواہش پوری کی ہے۔
ان کے کھانے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا اور نہ وہ اس میں کوئی تکلف کرتے تھے اور نہ زیادہ مقدار کے بڑے کھانے کو کم مگر اچھے کھانے پر ترجیح دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”فَلْيَنْظُرِ آيَاتُهَا ذِكْرًا طَعَامًا“ (پس دیکھو کون سا کھانا اچھا ہے) اور ایک دوسرے کو قہر نہیں دیتے اور نہ ایک دوسرے کو کھاؤ کہتے ہیں کیونکہ سب اس میں برابر ہیں بجز مشائخین کے کہ وہ اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو اس طرح کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی بخشش طبعی کے طور پر اور نیکی پر ترغیب دینے کے لئے۔

عام لوگوں کے آداب اس بارے میں یہ ہیں کہ وہ حاضرین پر کھانا پیش کریں اور ان سے کھانے کی استدعا کریں اور وہ کھانا کھائیں جس کی اصل حقیقت سے وہ واقف ہوں اور ظالم اور بدکار لوگوں کے کھانے سے پرہیز کریں اگرچہ اس کے لئے کوئی وجہ موجود ہو۔
عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فاسق لوگوں کا کھانا کھانے سے منع کیا اور عورتوں پر بار ڈالنے اور ان کا کھانا کھانے سے بھی منع فرمائی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بات کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے اس کے متعلق بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عجوبہ اس کا طریقہ ہے۔

کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ لباس کو سمیٹ کر بیٹھا جائے اور بائیں

لے یعنی حرام کی کمائی سے نہ ہو۔

لے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی حق بھی ہو تو اس سے انکار کرنا اولیٰ ہے۔

تھ صحابی میں حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ اسلام لائے۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت عمرؓ نے اہل بصرہ کو تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا۔ وہ بصرہ کے قاضی بھی رہے۔ ۵۲ھ میں وفات پائی۔

پانوں پر بیٹھا جائے اور کھانا شروع کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور تین انگلیوں سے اور جو اس سے متصل ہوں ان سے کھانا کھایا جائے۔ چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا کر کھایا جائے اور (کھانا ختم کر کے) انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ چابڑ سے روایت ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ انگلیوں کو اور کٹورہ کو چاٹ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جان سکتا کہ کس کھانے میں برکت ہے۔ اپنے ساتھی کے لقمہ کی طرف نظر نہیں ڈالتی چاہئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کے لقمہ پر نظر نہ دوڑائے یا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہے:

الحمد لله الذي جعل ذوقنا
اکثر من اقواتنا۔
اس خدا کی تعریف ہے جس نے ہمارے
ذوق کو ہماری قوت لایوت سے
زیادہ بنایا۔

یہ کچھ اچھی بات نہیں کہ ساتھ کھانے سے بھر لیا جائے اور اس کو آلودہ کر لیا جائے۔ بعض مشایخ نے کہا ہے برادران دینی کے ساتھ کھانا خوش طبعی کے ساتھ ہلچا ہے اور انجینیوں کے ساتھ ادب کے ساتھ اور فقرائے کے ساتھ اثبات سے۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برادران دینی کے ساتھ کھانا رشتہ رضاء کو پیدا کرتا ہے اس لیے یہ دیکھو کہ تم کن لوگوں کے ساتھ کھاتے ہو۔ صوفیہ مل کر کھانے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ابو جابر بن عبد اللہ الخزیم فی السلی صحابی ہیں۔ اُن حضرت صلعم سے اور متعدد صحابہ سے روایت کی ہے سوائے برواعد کے تمام غزوات میں اُن حضرت کے ساتھ شریک رہے۔ ۳۷ھ میں بصرہ ۹ سال قوت ہوئے۔ (تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۳) لے قوت۔ اس قدر کھانا جس سے انسان زندہ رہ سکے۔

لے مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ پینے سے جس طرح رضاعی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ساتھ کھانے سے بھی باہم تعلق مثل رشتہ رضاع کا پیدا ہوتا ہے۔

”بہترین کھانا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ پڑیں“ نیز روایت ہے کہ ”بھائیوں کے ساتھ کھانا شفا ہے“ آپ نے فرمایا: ”بدترین انسان وہ ہے جو تنہا کھائے۔ اپنے غلام کو مارے اور اپنے عطیہ کو روکے“۔

اور جب ایک جماعت کے ساتھ کھائے تو کھانے سے ہاتھ اس وقت تک نہ روکے جب تک کہ دوسرے ساتھی بھی کھانا نہ ختم کر لیں۔ خاص کر اس وقت جب کہ کوئی پیش رو کھا رہا ہو۔

اں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ کھانے تھے تو سب سے اخیر میں کھانا ختم کرتے تھے۔

بعض مشایخ سے پوچھا گیا کہ کون سا کھانا بے مغرت ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا ”تحت امر کھائے نہ کہ خواہش نفسانی کے لئے۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تینیل برس سے میں نے کوئی چیز اپنی خواہش سے نہیں کھائی۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی۔ آپ نے فرمایا کہ ڈکار لینے سے باز رہو کیونکہ دنیا میں جو شخص زیادہ سیر ہو کر کھائے گا قیامت کے دن اسی قدر جھوکا ہوگا۔

حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم پر مصیبت کھانے کی وجہ سے آئی اور وہی مصیبت تم لوگوں کے لئے قیامت تک ہے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ اگر میں رات کے کھانے میں ایک قلمیہ ترک کروں تو میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے۔

لے سعدی علیہ الرحمہ لکھنے اس شعر میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے ۔

خوردہ ہماں بہ کہ نہ تنہا خوری

واسے براں خوردہ کہ تنہا خوری

لے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو اور اں حضرتؑ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نفس کا بھی حق

حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر بھوک بازار میں فروخت ہوتی تو آخرت کے طلبگار اس کے سوا اور کوئی چیز نہ خریدتے۔

انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے نفس کے پاس ملائکہ، مقررین اور انبیاء مرسلین کی سفارش لاؤ کہ وہ ترک شہوت کرے تو وہ ان تمام کی سفارش کو رد کر دے گا۔ لیکن اگر تم بھوک کو اپنا وسیلہ بناؤ تو تمہارا کہا مانے گا اور مطیع و فرماں بردار بن جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا۔ مزاج مبارک بخیر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ رو قیامت کی شدت بھوک کے کو تکلیف نہ دے گی۔ اگر وہ خدا کے لئے اس کو اختیار کرے آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص اپنے نفس میں نشاط پائے تو اس کو بھوک اور پیاس سے فوج کر دے۔

کھانا کھانے کے بعد انتظار مکروہ ہے۔ کہا گیا کہ نیک لوگوں کے قلوب انتظار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نیز کھانے میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرنا بھی مکروہ ہے۔ اکثر صوفیہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں کہ جو شخص ان کی خدمت کر رہا ہو اپنے سامنے لائے ہوئے کھانے سے نعمت دیا جائے خاص کہ جب کہ مہمان موجود ہو کیونکہ جو کچھ اس کے سامنے لایا گیا ہے اس کا نصف اس کو بجز کھانے کے بائز نہیں ہے۔

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمان جو کچھ اس کے سامنے لایا جاتا ہے اس کا مالک ہو گا یا نہیں؟ بعضوں نے کہا کہ مالک ہو گا جب کہ سامنے کھانا حاضر کیا جائے اور بعضوں نے کہا کہ کھالینے کے بعد مالک ہو گا۔ بعضوں نے کہا کہ منہ میں

لے ابو بکر زکریا الرازی ابو اعطیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ بلاد خراسان میں چند دن رہے۔ اسکے بعد نیشاپور چلے گئے شیراز بھی گئے تھے ان کے موعظ کی وجہ سے لوگ ان کے بہت وفیق ہو گئے تھے۔ زبان میں حق تاثیر تھی کہ جب چاہتے سامعین کو زلا دیتے اور جب چاہتے ہنسادیتے تھے۔ ۶۵۸ھ میں وفات پائی۔

ڈالنے کے بعد۔ بعضوں نے کہا کہ پوری طرح کھانے کے بعد۔
حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقراء پر کھانے کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے
کیونکہ وہ ایتار کے ساتھ کھاتے ہیں۔

بعض مشایخ کا کہنا ہے کہ میزبان پر تین چیزیں واجب ہیں یہ کہ مہمان کو حلال چیز
کھلائے اور اس کے نماز کے اوقات کی حفاظت کرے اور جو کھانا وہ کھلا سکتا ہے
اس کو مہمان سے نہ روکے۔ لیکن مہمان پر لازم ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں میزبان بٹھائے
اور جو کچھ اس کے سامنے لایا جائے اس پر راضی رہے اور گھر سے اہانت لے کر
روانہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کی مشالیت گھر کے دروازے تک کی جائے۔

(۳۵)

آداب نوم (نیند) کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص صبح تک سوتا رہے تو
(سمجھو) شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔

صوفیہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے
درمیان سونے سے اجتناب کیا جائے اگر کسی شخص کو نیند کا غلبہ ہو اور وہ اونگھنے لگے
تو یا تو وہ کھڑا ہو جائے یا باتوں میں مشغول ہو کر یا کسی اور طریقے سے نیند کو دور کرے
چت سونے کی بھی عادت نہ ڈالے۔ خاص کر وہ شخص جس کو خراٹے لینے کی عادت ہو،

یعنی ایسے وقت دعوت نہ دے کہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، یا کھانا کھلانے میں اتنی
دیر نہ لگا دی جائے کہ نماز کا وقت چلا جائے۔

لے ان کا نام عبد اللہ، اس حضرت کے چچیرے بھائی ہیں۔ قرآن کے بڑے عالم اور مفسر ہیں۔
اس حضرت نے ان کے حق میں حصول علم دین کی دعا فرمائی تھی۔ ۶۷ حدیث وفات پائی۔

سونا ہو تو پہلو پر سونا چاہئے۔ اوندھے منہ سونا بھی ممنوع ہے۔

وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نیند اللہ کے لئے یا اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ سے غافل ہو کر نہ سوئیں۔ اللہ کے لئے نیند اس شخص کی ہوتی ہے جس کا مقصد سونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ادائی فرائض و نوافل نیند سے مدولے رخصصات کے آخری حصہ میں کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ حق تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں فرماتا ہے: کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ کیا کوئی مغفرت حاصل کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ کے ساتھ سونے والا عارف و ذاکر ہے جس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے لئے سجدہ و قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔

اللہ سے غافل سونے والا وہ ہے جس کو داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں بیان کیا ہے کہ اللہ فرمائے گا وہ شخص میری محبت کے دعوئی میں جھوٹا ہے جو رات آتے ہی مجھ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ کیا کوئی محب اپنے محبوب کی خلوت نہیں چاہے گا کیونکہ میں اپنے دوستوں کے دلوں پر مطلع ہوں۔

ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ طہارت کے ساتھ اپنے سیدھے پہلو پر سوتے ہیں اور سوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں۔

اللهم وضعت جنبی وباسمک
ارفعہ۔ اللهم ان امسکت نفسی
اسے اللہ میں اپنے پہلو پر لیٹا ہوں اور
تیرے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اللہ

لہ وہ متصف یہ صفات باری ہو جاتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔

لہ والذین یبیتون لربہم سجداً و قیاماً۔

لہ بخاری شریف میں یہ دعا مروی ہے: اللهم انی البعث ظہری الیک وفوضت امری الیک واسلمت وجہی الیک وغبتہ و رھبتہ الیک لا ملجأ ولا ملجأ منک الا الیک۔
اللهم انی امنت بکتابک انزلت ونبیک الذی ارسلت۔

فارحمہا۔ ان ارسلتہا فاحفظہا
 بما یحفظ بہ عبادک الصالحین
 اللہم قنی عذابک یوم تبعث
 عبادک۔

اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر
 رحم کر اور اگر اس کو چھوڑ دے تو
 اس کی حفاظت فرما جیسا کہ تُو سلیپنیک
 بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے اللہ
 عجب کو بچا اپنے عذاب سے جبکہ تو اپنے بندوں
 کو اٹھائے گا قیامت کے دن۔

اور جب کبھی سیدار ہو تو اللہ یاد کرے اور اگر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور
 سو جائے تو اولیٰ ہے۔
 کہا گیا ہے کہ جو شخص کم سونا چاہے تو اس کو اس قدر پانی پینا چاہئے جس سے
 تشنگی رفع ہو۔

اگر وہ ایک جماعت کے درمیان ہو اور وہ سو جائیں تو ان کی موافقت کرے
 اور سو رہے یا اٹھ کر چلا جائے۔

قبیلہ مستحب ہے تاکہ راتوں کو جاگنے میں اس سے مدد ملی جائے۔
 کہا گیا ہے کہ دن نکلنے کے بعد سونا خلافِ عادت ہے اور دن کے درمیان سونا
 فطری بات ہے اور دن کے آخر میں سونا حماقت ہے۔

بعض صوفیہ رات کو لیٹتے نہ تھے اور اس طرح انہوں نے ۳۰ برس گزار دیئے بلکہ
 نیند کے غلبہ کے وقت دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔
 حضرت جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سقطیؒ کے پاس ۳۰ سال سے
 زیادہ رہا۔ ان کو میں نے کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا بجز مرض الموت کے۔
 حکایت ہے کہ حضرت بایزید لبسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے محراب کی طرف
 پاؤں لمبے کئے تو آواز آئی جو بادشاہوں کی مجلس میں بلا ادب بیٹھے تو اس نے اپنے آپ کو
 قتل کے لئے پیش کیا۔

لے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح صوفیہ پر جو واردات اترتی ہے وہ ان کے گریہ کا سبب ہوجاتی ہے۔

(۳۶) آداب سماع کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واذا سمعوا ما انزل الی الرسول
تیری اعیینہم تغییض من الدمع -
اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو آتاری گئی
رسول پر تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے
بننے لگتی ہیں۔

نیز فرماتا ہے:

فبشوعباد الذین یستمعون
القول فیذبعون احسنہ -
پس خوش خبری دے میرے بندوں کو
جو سنتے ہیں باتوں کو اور ان میں سے
اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔

نیز فرماتا ہے:

فہم فی روضۃ یحبون -
وہ ایک باغ میں ہوں گے جس میں ان کو
مسرور کیا جائے گا۔

مجاہد نے 'یحبون' کی تفسیر 'یستمعون' سے کی ہے (یعنی ان کو راگ

لے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آیت میں قول کا لفظ بہت عام ہے جس میں سماع بھی داخل ہے جس کو
حسن القول کہا جاسکتا ہے۔ دوران سماع میں صوفیہ کو تجلیات اور انکشافات ہوتے ہیں جو ان
میں احسن و اچل ہو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔

لے خواجہ صاحب اپنے پیر مرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی سے نقل کرتے ہیں کہ ہشتی سماع کی
خواہش کریں گے تو ایک ہوا فضا عرضش سے چلے گی اور سدرہ منہی کے پتوں کے ٹٹنے سے ایسے
نغمے پیدا ہوں گے جن کی لذت تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگی اور اگر اہل دنیا اس کو سنیں گے تو فوراً
لذت و مسرت سے جان دے دیں گے۔

لے مجاہد بن حبیہ، کیفیت ابوالحجاج، عبداللہ بن السائب بن سری السائب مخزومی کے آزاد کردہ غلام تھے۔
حضرت ابن عباس سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بہت سے صحابہ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ عطاء،
طاؤس اور عکرمہ مشہور تابعین آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں وفات مکہ میں ۱۰۶ھ میں بحالت سجدہ ہوئی۔

سنایا جلے گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا نے کسی چیز کی اجازت اپنے پیوں کو ایسی نہ دی جیسی کہ خوش آواز سے ذکر کرنے کی۔

روایت ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی:

ان لدینا انکالا وجیمًا وطمعًا
ذا غصّة وعذابًا الیمًا۔
ہمارے پاس قید اور آگ اور کھانا جو
گلے میں اٹک جائے اور دردناک
عذاب ہے۔

تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔

نیز روایت ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیت

تکلیف اذا جئنا من کل امّة
بشہید وجئنا بک علی ہولاء
اس وقت کیا ہوگا جب کہ ہم ہر ایک
امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے
شہید ۱۔
اچان پر گواہ کریں گے۔

پڑھی گئی تو آپ بہت دینک روئے رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میرے پاس ایک لونڈی تھی جو مجھ کو
گانا سنارہی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ گاتی رہی۔ اس کے
بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ لونڈی بھاگ گئی۔ اس پر اس حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ! کس چیز نے آپ کو
ہنسایا۔ آپ نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں
سے نہ نکلوں گا جب تک کہ اس چیز کو دستوں میں نہ لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے
آپ نے لونڈی کو حکم دیا تو اس نے گانا سنایا۔

حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے
فرمایا کہ سماع حق تعالیٰ کی طرف سے ایک روایت ہے جو قلوب کو اس کی طرف رجوع
کرتی ہے جو اس کو اس حقیقت کے ساتھ سے توجہ متعلق بناتا ہے اور جو صرف خواہش انسانی

سے سنے تو زہدِ بقی بناتا ہے۔

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مہمانِ حق کے دلِ سماع سے خوش ہوتے ہیں اور توجہ کرنے والوں کے دل ڈرتے ہیں اور مشتاقوں کے دل اس سے سوز و گداز پیدا کرتے ہیں۔
 کہا گیا ہے کہ سماع اس چیز کو جو دلوں میں جاگزیں ہے حرکت میں لاتا ہے جیسا کہ سرودِ حُزن، نوحہ و رجا اور شوق اور بسا اوقات گریہ کی تحریک کرتا ہے اور بسا اوقات طربِ مرست پیدا کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ سماع کی مثال ابر کی طرح ہے جو اچھی زمین پر برسے تو زمین کو عمرِ سبز کر دیتا ہے اسی طرح پاک دلِ سماع سے چھپے ہوئے فوائد کو ظاہر کرتے ہیں۔
 کہا گیا ہے کہ سماع میں ہر عضو کے لئے ایک خطہ ہے۔ کبھی سماع سنتے والا روتا ہے اور کبھی چپتا ہے اور کبھی تالی پٹیتا ہے اور کبھی ناچتا ہے اور کبھی بلے ہوش ہو جاتا ہے۔
 کہا گیا ہے اہلِ سماع میں قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے پروردگار سے سنتا ہے اور ایک اپنے قلب سے سنتا اور ایک اپنے نفس سے سنتا ہے۔
 بعض مشائخ نے کہا ہے کہ سماع اس شخص کے لئے جائز ہے جس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو۔ لیکن جس کا نفس زندہ اور دل مردہ ہو تو اس کے لئے جائز نہیں۔
 کہا گیا ہے کہ سماع اسی کے لئے جائز ہے جس کے حظوظِ نفسانی فنا ہو گئے ہوں اور

لہٰذا اسے سننے کے معنی خواجہ صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ”خدا کے حضور میں سنتا ہے یا یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جیسا کوئی اپنے دوست کے ساتھ سماع سنتا ہو اور یہ بہت کم ہوتا ہے اور نہ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی طلب اور اس کے جمال و جلال کے وجدان کے ساتھ سننے اور اس میں رقصائے الٰہی کا خواہاں و جویا ہو۔ قلب سے سننے کے یہ معنی ہیں کہ حضورِ قلب سے سنے اور طلبِ صادق رکھتا ہو۔ نفس سے سننے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا نفس اس کا مزاج و وقت ہو۔ اس کی خودی دور نہ ہوئی ہو اور وہ متروک اور متزلزل اپنے عقائد میں ہو۔ پہلی حالت اعلیٰ، دوسری اوسط اور تیسری ادنیٰ ہے۔

اس کے حقوق اور ذمہ داریاں باقی رہ گئی ہوں اور اس کی بشریت بچھ گئی ہو۔
 بعض صوفیہ سے حکایت ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا
 سماع کسے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ہمارے اصحاب (صوفیہ) سنا کرتے ہیں۔ انہوں
 نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی چکنی پھسلنے والی زمیں ہے جس پر صرف علمائے قدم ہی ثابت
 رہ سکتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ سماع ایک شہا ہی چھاق ہے جس کی آگ اسی قلب کو روشن کرتی ہے
 جو محبت (الہی) میں جل رہا ہو اور اس کا نفس مجاہدہ سے جل کر (راکھ) ہو گیا ہو۔
 صوفیہ کے آداب یہ ہیں کہ وہ سماع میں تکلف نہیں کرتے اور نہ ان کے لئے اس کے
 واسطے کوئی وقت مقرر ہے۔ وہ اس کو لہو و لعب اور دل لگی اور غرض طبعی کے لئے
 نہیں سنتے بلکہ تائیں (توبہ کرنے والے)، خائفین (خوف کرنے والے)، اور امید
 رکھنے والوں کے صفات و اخلاق حاصل کرنے کے لئے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ
 سے انہیں معاملات صوفیہ پر آمادگی ہو اور ان کے صدق ارادت کی تجدید ہو۔ اگر کوئی
 اس کو نہ جانتا ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ ایسے شخص کے پاس جائے جو ان چیزوں کا
 اس کو تعلیم دے۔

نصیر آبادی سے کہا گیا کہ آپ سماع کے بہت شیدا ہیں۔ انہوں نے کہا: ہاں
 یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے لوگوں کی غیبت کیا کریں۔ حضرت عمر بن عبید
 رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے ابوالقاسم! کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے کہ
 سماع میں ایک لغزش ایسی ہو جاتی ہے کہ سال بھر تک غیبت کرنے کی برائی اس کو
 نہیں پہنچ سکتی۔

لے ابوالقاسم النصیر آبادی خواسان کے شیوخ صوفیہ میں سے ہیں۔ شبلی اور ابو الروباری کی صحبت
 اٹھائی ہے۔ فقہ، حدیث، تاریخ اور علم سکوک صوفیہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، حج بھی کیا تھا۔ مکہ معظمہ
 میں دو سال رہے اور وہیں ۳۶۷ھ میں انتقال فرمایا (مرآۃ الجنان جلد ۲ ص ۱۸۷)

حضرت ابوعلی رودباری نے کہا ہے کہ سماع میں ہم بعض اوقات ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوتا ہے۔ اگر ذرا الغزش ہو تو ہم آگ میں گر جائیں۔

یہ ادب نہیں ہے کہ سماع میں حال کی استعداکی جائے اور کھڑے ہونے میں تکلف کیا جائے مگر یہ کہ حال کا غلبہ ہو جو اس کو بے چین اور دارفتہ کر دے یا (قیام) کسی طالب صادق کی مدد کے لئے یا بغیر سکے اور اظہارِ حال کے محض غوش وقتی کے لئے ہو لیکن اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ وعظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے مسجد کے کونے سے نعرہ لگایا۔ آپ نے فرمایا: ”یہ کون ہمارے دین میں خلل پیدا کرنے والا شخص ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اس نے اپنے آپ کو شہرت دی اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کو میٹ دے گا۔“

نوجوانوں کا مشایخ کے حضور میں سماع کے وقت اٹھنا اور اظہارِ خیال کرنا مکروہ ہے حکایت ہے کہ ایک نوجوان حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب کبھی وہ سماع سُنتا تو چلا اٹھتا اور اس کی حالت متغیر ہو جاتی۔ حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ اس کے بعد تم سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو پھر میرے ساتھ نہ رہو۔ چنانچہ اس نے بعد وہ نوجوان صبر و ضبط سے کام لینے لگا جہاں تک کہ بعض وقت اس کے ایک ایک رشتہ گھٹے سے پسینہ پٹنے لگتا تھا۔ ایک دن اس نے ایسا نعرہ لگایا کہ اس کی رُوح ہی بدن سے نکل گئی۔

لوگوں کے لئے ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور حرکت کریں۔ اکثر مشایخ لوگوں کی موجودگی کو نا پسند کرتے ہیں۔

اور اگر وقت محدود ہو (اور ہر ایک اپنے حال میں مستغرق ہو) تو ان میں خلعت و مزاحمت اگرچہ موافقت کے خیال سے ہی کیوں نہ ہو جائز نہ ہوگی۔

حکایت ہے کہ حضرت فوانون مصریؒ جب بغداد آئے تو ان سے ملنے کے لئے

ایک جماعت گئی جن کے ساتھ قوال بھی تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالنون مصریؒ سے قوالی کے لئے اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دی۔

قوال یہ اشعار سنانے لگا۔

صغیر هو اک عذابی   کیف به اذا احتنکا
وانت جمعت فی قلبی   ہوئی قد کان مشترکا
اما ترقیٰ   لکتاب   اذا ضحك الحنلیٰ بک
(تیری تھوڑی سی محبت نے مجھ کو مبتلا کر دیا اگر یہ محبت بڑھ جائے تو
میرا کیا حال ہوگا اور تم نے میرے دل میں وہ تمام محبت جمع کر دی ہے
جو مشترک تھی۔ کیا تم ایسے مصیبت زدہ پر رحم نہ کرو گے کہ جب دوست
ہنسنا ہے وہ رونے لگتا ہے۔)

ان اشعار کے سننے سے ان کے دل کو سرور حاصل ہوا اور وہ کھڑے ہو گئے اور
وہد کرنے لگے اور اپنی پیشانی کے بل گر پڑے جس کی وجہ سے پیشانی سے خون بہنے لگا۔
لیکن خون کے قطرے زمین پر نہیں گر رہے تھے پھر ان میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا۔
حضرت ذوالنونؒ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا: ”الذی یراک حین تقوم۔“
یہ سُن کر وہ شخص بیٹھ گیا۔ سکون حضورِ قلب اور جمعِ ہمت کے ساتھ چاہئے۔

ساعتِ سننے والوں کے حال کو دیکھتے ہوئے کھڑے رہنا ان کی حالت میں مداخلت
و مزاحمت کرنے سے اولیٰ ہے کیونکہ وہ محلِ استقامت و تمکین و سکون اور حضورِ باری تعالیٰ
میں خاموش رہنے کا مقام ہے۔
خدا سے تمنا لی فرماتا ہے:

لے یعنی میرے دل میں اور لوگوں کی محبت بھی مشترک تھی وہ صرف تیرے لئے ہو کر رہ گئی ہے۔

لے یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے جس کے معنی ہیں ”وہ خدا جو دیکھتا ہے تجھ کو جبکہ تو اٹھتا ہے“ یہ اس امر کی طرف
اشارہ تھا کہ بغیر کیفیتِ صادق کے وہد کے لئے اٹھنا مناسب نہیں کیونکہ خدا ایسے اٹھنے والے کو دیکھ رہا ہے۔

فلما حضروا قالوا انصتوا - جب جنات حاضر ہوئے تو انہوں نے
نیز فرمایا : کہا کہ خاموش رہو۔

وخشعت الاصوات للرحمن فلاتسمع الا همسا - خدا سے دھن کے لئے (مخلوق) کی
آوازیں پست ہو گئیں اس طرح کہ
سوائے گلگنا بٹ کے کچھ سنائی نہیں دیتا۔

اگر مجلس سماع کا اتفاق ہو تو ابتداء قرآن سے کرنی چاہئے اور اسی پر ختم کرنی چاہئے۔
حضرت مشاد دینوریؒ سے حکایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا جب صوفیہ سماع کے لئے جمع ہوں تو کیا قرآن سے ابتداء
اور اس پر اختتام کیا جائے یا نہیں تو آپ نے فرمایا : اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
مرید کے لئے نازل اور معشوق کے اوصاف کا سننا مکہ وہ ہے کیونکہ اس سے وہ
اپنی سابقہ حالت پر عود کرے گا۔

بعض مشایخ سے حکایت ہے انہوں نے کہا سماع کے شبہات کے گڑھے ہیں
ڈالنے والی شہوت ہے جس سے نکلنا سوائے عارف صاحب بصیرت و عقل کے دوسروں
سے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی شہوت کو روک سکتا ہے اور شبہات سے الگ ہو سکتا ہے۔
حضرت تنبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر مرید جس کو تم سماع کی طرف جھکتا ہو دیکھو تو سمجھو
کہ اس میں بطلان کا کچھ اثر باقی رہ گیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ سماع درحقیقت پل صراط ہے جب صاحب یقین و ایمان یا صاحب
تسک و اتکا اس کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنے پر سے گزرنے والے کو یا تو اعلیٰ علیین
پر پہنچاتا ہے یا اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔

بعض مریدین نے مشایخ کو کہا کہ کیا مشایخ سماع نہیں سنا کرتے تھے۔ انہوں نے

لے سلسلہ چشتیہ میں ان کا نام حضرت خواجہ حسن بھری سے سانیوں درجہ پر ہے۔ یکجلی بن الجلاء اور
دوسرے مشائخین وقت کی صحبت اٹھائی ہے۔ ۱۹۹۱ھ میں وفات پائی۔

جواب دیا کہ اگر تم ان کے جیسے ہو تو تم بھی سُسن سکتے ہو۔

کہا گیا ہے کہ سماع ایک گھڑی بھر کی خوشی ہے جو زایل ہو جاتی ہے یا ایک گھڑی بھر میں مار ڈالنے والا نہ رہے۔

مجلس سماع میں جو شخص تبسم کرے یا لہو و لعب میں مشغول ہو تو اس کو حافر نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت عبداللہ خفیفؒ سے حکایت ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے شیخ حضرت احمد بن یحییٰؒ کے ساتھ شیراز کی ایک دعوت میں حاضر ہوا وہاں سماع سننے کا اتفاق ہوا شیخ کو اس میں طعنے آیا اور وہ کھڑے ہو کر وجد کرنے لگے۔ اسی صفت میں ہمارے سامنے ایک شخص اہل دنیا میں سے تھا۔ اس نے اس حالت کو دیکھ کر تبسم کیا۔ شیخ نے ایک شمع دان لے کر اس پر دے مارا۔ وہ اس کو نہ لگا لیکن دیوار میں اس کے تین پاؤں پیوست ہو گئے۔ شیخ وہ شخص تھے جنہوں نے ۳۰ برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی تھی۔

بعض مشائخ سے سوال کیا گیا کہ قلوب، ارواح اور نفوس سماع سے کس طرح سیراب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا قلوب کی سیرابی حکمت سے اور ارواح کی نعمتوں سے اور نفوس کی موافق طبیعت محفوظ سے۔

پوچھا گیا کہ سماع میں تکلف کس کو کہتے ہیں۔ جواب دیا: تکلف دو قسم کا ہوتا ہے ایک تکلف سننے والے کا طلب جاہ اور منفعت دنیوی کے لئے اور یہ دھوکا اور خیانت ہے اور ایک تکلف وہ ہے جو حقیقت کی طلب میں اہل وجد کی ہمرنگی اختیار کرنے سے ہے جس کو تو اجد کہتے ہیں۔ جیسا کہ روانہ آئے تو اظہار بہر ردی کے لئے رونے کی صورت بنائی جا سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو رو، اگر روانہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔

حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اہل سماع کے تین طبقے ہیں۔

۱۔ کتاب الملع آپ ہی کی تصنیف ہے بار صوفیہ میں سے میں آپ کا نام عبداللہ بن علی الطوسی ہے ۳۰۸ھ میں فوت ہوئے (مراۃ الجنان جلد ۲ ص ۴۰۸)

ایک طبقہ وہ ہے جو سماع میں حق تعالیٰ کے ساتھ مخاطبت رکھتا اور حق کی آواز کو سنتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو سماع میں اپنے احوال، مقامات اور اوقات کے ساتھ مخاطبت رکھتا ہے وہ اپنے علم اور سچائی کے ساتھ مربوط رہتا ہے اور اسی میں اس کو اشارات ملتے ہیں اور انہی میں ایسے فقراء بھی ہیں جو تمام تعلقات سے اپنے آپ کو الگ کئے ہوئے ہیں اور ان کے دل دنیا کی محبت سے آلودہ نہیں ہوتے اور کسی کے دینے لینے سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ وہ سماع اپنے قلوب کی پاکی کے ساتھ اللہ کی معیت میں سنتے ہیں۔ سماع انہی لوگوں کے لائق ہے اور وہی سلامتی سے زیادہ قریب اور فتنے سے بچے رہتے ہیں۔

ہر قلب جو دنیا کی محبت سے آلودہ ہو اس کا سماع طبعیت اور تکلف کا سماع ہے۔
 کہا گیا ہے کہ سماع کا محتاج وہ شخص ہے جو ضعیف الحال ہو۔

حصیری نے کہا ہے کہ اس شخص کی حالت کس قدر ادنیٰ ہے جس کو کسی محرک کی ضرورت ہے۔ بخدا جس عورت کی اولاد مر گئی ہو وہ کسی ماتم کرنے والی کی محتاج نہیں ہے۔
 کہا گیا ہے کہ ایک قوم کے لئے سماع دوا کی طرح ہے اور دوسری قوم کے لئے پیکھے کی طرح (سامان نفرت)

حضرت شیخ ابو عبد الرحمن اسلمیؒ نے کہا ہے کہ وہ جب ایک قوم کے لئے باعث ترقی ہے اور دوسری قوم کے لئے موجب نقصان۔ وہ مانند ہتھیار کے ہے کہ اس سے جہاد

لہ ابو محمد جعفر بن احمد بن نصرانیثا پوری۔ یہ اثر حدیث میں سے ہیں۔ ان کے پوتے محمد بن احمد الکری کا بیان ہے کہ حصیری نے اپنی رات تین حصوں میں تقسیم کر رکھی ہے۔ ایک حصہ میں نمازیں پڑھتے تھے اور ایک حصہ میں سوتے تھے اور ایک حصہ تصنیف و تالیف کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔
 ۳۰۳ء میں وفات پائی۔

لہ خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں: حصیری نے جو کچھ کہا ہے وہ اہل طلب کے سماع سے متعلق ہے۔ لیکن کا ملین جن کو ہر وقت خدا کی حضوری میسر ہے وہ سماع سے جو ذوق حاصل کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔

فی سبیل اللہ میں کام لیا جاسکتا ہے اور اس سے اولیاء اللہ کو قتل بھی کیا جاسکتا ہے یہی حالت آفتاب کی ہے کہ وہ کسی چیز کو اچھا کرتا ہے تو کسی چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ سماع کے متعلق حکم، سننے والے کی حالت کے لحاظ سے لگایا جائے گا۔ بعض صوفیہ نے ایک طواف کرنے والے شخص کو ”سفر بری“ کہتے ہوئے سنا تو اس کو غشی آگئی۔ سفر بری (سبزی کو کہتے ہیں) اس سے لوگوں نے پوچھا: غشی کا کیا سبب تھا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے سنا۔ اسمہ تویٰ بری (کوشش کر تو، تو میرا ایک سلوک دیکھے گا)

حضرت شبلیؒ نے ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا: ۴

اسئل عن لیلیٰ فہل من مخبّر

یکون لہ علم بہا این تنزل

(میں لیلیٰ کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی خبر دینے والا ہے کہ اس کا

مقام کہاں ہے)

انہوں نے نعرہ لگایا اور کہا خدا کی قسم دونوں جہاں میں اس کے متعلق کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔

صبیحیؒ نے کہا ہے کہ جسم شخص کو وجد آئے اس کے لئے واجب ہے کہ اگر اس کا وجد صبیح ہو تو وہ اپنے وجد کی حالت میں (لغزشوں سے) محفوظ ہو اور اس کی زبان پر کوئی بُرائی کا کلمہ جاری نہ ہو۔

کہا گیا ہے کہ وجد صفاتِ باطن کا ستر (راز) ہے۔ جیسا کہ طاعت صفات ظاہر کا۔ صفات ظاہر حرکت و سکون اور صفاتِ باطن احوال و اخلاق ہیں۔

خرقہ کا حکم خرقہ جو سماع میں پھینکا جاتا ہے تو اگر وہ مسعدت (مدد دینے کے لئے اور فوق کو بڑھانے) کے لئے ہو تو وہ جماعت کے

لے غالباً یہ ابواسحاق اسبغیؒ کی تضعیف ہے۔ جو بڑے حافظ حدیث کوئی ۳۰۰ شیوخ حدیث سے روایت کی ہے۔ بڑے مابہ و زائد تھے۔ ان کے بڑے مناقب ہیں۔ ۱۲۷ھ میں وفات پائی۔

اور اگر وہ قوال کی قوالی اور شعر پڑھنے والے کے پڑھنے کے لئے ہے اور وہاں کوئی جماعت نہ ہو تو وہ خاص طور پر قوال کے لئے ہے۔ اگر وہاں جماعت ہو تو اس بارے میں مشایخ کے اذال مختلف ہیں۔ بعض اس طرف گئے ہیں کہ وہ قوال کے لئے ہے۔ کیونکہ جب اپنے باطن میں اس کو قوال سے فائدہ پہنچا ہے تو اس نے اپنے کپڑے نکال کر اس کو بطور بدل اور تحفہ کے دیئے ہیں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جماعت کے لئے ہے اور قوال ان میں سے ایک ہوگا کیونکہ برکت جماعت میں حاضر ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی نہ کہ قوال کی قوالی سے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے بدر کی لڑائی میں فرمایا: ”جو شخص اس مقام کو لے گا تو اس کو یہ مال ملے گا اور جو شخص فلاں کو قتل کرے گا اس کو یہ ملے گا اور جو کسی کو قید کرے تو اس کو یہ ملے گا“ جو انوں میں اس کے متعلق جھگڑا ہونے لگا۔ بوڑھے اور بڑے لوگ جھنڈوں کے پاس کھڑے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو جو انوں نے اپنا حق جو مقرر کیا گیا تھا طلب کیا۔ بوڑھوں نے کہا کہ سارا مال غنیمت تم نے لے جاؤ کیونکہ ہم تمہاری پشت پناہ رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

قُلْ اِنَّ غَنَآلَ اللّٰہِ وَرَسُولِہٖ ۔ کہو مال غنیمت اللہ اور اس کے

رسول کے لئے ہے۔

پس آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں علی السویر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ بعض صوفیہ نے (خرقہ کے متعلق) کہا ہے کہ اگر قوال اس جماعت کا ایک فرد ہو تو اس کو سب کچھ عود ہی لینا چاہئے اور اگر وہ اجنبی ہو (یعنی اس جماعت کا فسر نہ ہو) تو جو چیز از قسم خرقہ دسی گئی ہے اور اس کی جو کچھ قیمت ہو سکتی ہو تو وہ اس کو خرقہ کے عوض دی جائے گی اور اگر فقراء کے پٹھے پڑانے کپڑے ہیں تو وہ ان کے زیادہ مستحق ہوں گے۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اگر قوال اجرت سے بلایا گیا ہے تو اس کو خرقہ میں کوئی حق نہیں ہے اور اگر خیال ثواب اس نے قوالی کی ہے تو اس کو اس میں

جو کچھ مناسب ہو دیا جائے گا۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خرقہ تمام جماعت کا ہے تو ایسی صورت میں ان کو جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ جب تک کہ وہ سماع میں ہیں۔ اور جب سماع ختم ہو جائے تو اس کو بیچ میں جمع کرنا چاہئے۔ پھر اگر وہاں ان کا کوئی دوست ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسکو اس کے حق کے بموجب دیا جائے بغیر کسی اعتراض اور پکار کے۔ کیونکہ یہ چیز خرقہ کہے اور جماعت کے حق کی پابجائی ہے۔

اگر وہاں کوئی صاحب حکم شیخ ہو تو وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے گا خواہ خرقہ کو پھاڑ کر یا تبدیل کر کے یا اس کو واپس دے کر جس طرح چاہے عمل کر سکتا ہے۔ اہل شام نے کہا ہے کہ فقیر اپنے خرقہ کا زیادہ حقدار ہے لیکن جمہور نے اس سے انکار کیا ہے۔

ان میں بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر خرقہ بہ سبیل مساعت دیا گیا ہو یا تکلف سے مخلوط ہو تو اس کپڑے کو واپس کرنا اولیٰ ہے۔ اکثر مشائخ خرقہ کو بہ سبیل مساعت پھینکنے کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں تکلف ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔

اور اگر وہاں کوئی شیخ صاحب حکم نہ ہو تو سامعین مصلحت وقت پر عمل کریں اور اس میں کسی تاخیر کو روا نہ رکھیں۔

صوفیہ پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پھاڑنا مکروہ سمجھتے ہیں مگر یہ کہ تہہ کا ایسا ہو اور اگر فقراء کے خرقے ہوں اور وہ پیوند لگانے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ایسے کپڑوں کا پھاڑنا اولیٰ ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل سکے اور ان میں سے کوئی محروم نہ ہو۔

جو لوگ حاضر ہیں اُن ہی کو خرقہ دینا چاہئے نہ کہ غائب کو کیونکہ غنیمت اس کے لیے ہے جو جنگ میں موجود ہو اور اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی دوست ہو تو ان کو خرقہ جس طرح وہ تقسیم ہو کر دیا جائے گا لیکن اس میں بھی مشایخ کا اختلاف ہے۔

بعضوں نے کہا کہ ان میں درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ وراثت

اور رغبت میں ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اگر کوئی شیخ تقسیم کرے تو وہ کم و بیش درجہ و مرتبہ کے لحاظ سے تقسیم کر سکتا ہے اور اگر وہ خود باہم تقسیم کریں تو علی السویر کریں۔ لیکن جو کچھ اپنوں کے قابل نہ ہو تو اس کو کسی فقیر کو دینا اور اثبات اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ اور اگر دوستوں کے کپڑے ہوں تو ان کو بیچنا اولیٰ ہے یا یہ کہ اثبات کر کے قوال کو دے دیئے جائیں اور ان کو چاک نہ کیا جائے۔

(۳۷) آداب تزویج کے بیان میں

اولیٰ یہ ہے کہ دیندار اور صالح عورت کی طرف رغبت کی جائے۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے نکاح اس کے دین، مال اور جمال کے لیے کیا جاتا ہے تم کو چاہئے دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اس سے تمہاری پانچوں انگلیاں گھٹی ہیں رہیں گی۔ آپ نے فرمایا: سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: عورتوں کی خلقت صنع اور بے پردگی پر ہوتی ہے۔ ان کے صنع کا علاج خاموشی سے کرو اور بے پردگی کا ان کو گھر میں رکھ کر۔ صوفیہ کے آداب تزویج کے بارے میں یہ ہیں کہ دنیا کے لئے نشادی نہ کی جائے اور نہ مالدار عورت سے، بلکہ سنت پر عمل کرنے اور غفلت سے بچنے کے لئے۔ پھر اپنی طاقت کے موافق بیوی کے ضروری اخراجات کو برداشت کیا جائے۔ اگر عورت زیادہ کا مطالبہ کرے جو شوہر کی طاقت سے باہر ہو تو اس کو اختیار دے، چاہے وہ غربت و مسکنت میں رہنے کو پسند کرے یا طلاق اور فرقت حاصل کرے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمل فرمایا تھا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی:

لے عربی میں ”تربت یداک“ یعنی تمہارے دونوں ہاتھوں کو مٹی گئے، جس کو ہمارے محاورہ میں ”پانچوں انگلیاں گھٹی ہیں“ کہا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ فِيكُمْ رُوْنًا
وَزِينَتَهَا - الْآيَةُ

اے نبی کو اپنی بیویوں سے اگر
تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور یہاں
کی رونق -

اس وقت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نوتھیں۔ اس آیت کے
اُترنے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابتدا کی اور فرمایا کہ ”ایک بات
تم سے کہتا ہوں، اس میں ابو بکرؓ سے مشورہ کر لو۔ جب آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”کیا میں آپ کے بارے میں اپنے
والدین سے مشورہ کروں؟“ اور کہا ”میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔“ اور
کہا کہ ”اس کی آپ دوسری۔ ازواج کو اطلاع نہ دیں؟“ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو میں
فردان سے کہوں گا کہ عائشہ نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار رہے، پس جب
آپ نے دوسری ازواج مطہرات کو اس کی اطلاع دی تو سب نے حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقلید کی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور یہ آیت
اتاری :

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ - اس کے بعد تم کو عورتیں حلال
(الآیۃ) نہ ہوں گی۔

ہمارے زمانہ میں بہتر ہے کہ تزویج سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور نفس کو
ریاضت، سبھوک اور بیداری اور سفر سے زیر کیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لے یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ حصول کمال اور تعلیم و تربیت کا زمانہ ہو کیونکہ دیکھا گیا ہے
کہ زمانہ تحصیل علم و تربیت میں ازدواجی تعلقات خارج ہوتے ہیں۔ اس قول میں
مطلق نکاح کی نفی نہیں کی گئی اور نہ اس کی ممانعت کو بتایا گیا ہے ورنہ انبیائے کرام اور
صوفیائے عظام نکاح نہ کرتے۔

نے فرمایا: ”تم کو چاہئے کہ نکاح کرو اور کسی میں اتنی استطاعت نہ ہو تو اسے روزے رکھنا چاہئے کیونکہ گویا یہ خصی کرنا ہے“

بعض صالحین کو کہا گیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، میرا نفس ہی مجھ کو بس ہے۔ اگر میں اس کو طلاق دے سکتا تو دے دیتا۔ اب ایک اور کو میں کیوں اپنے پیچھے لگاؤں۔

حضرت بشر (حافی) نے کہا کہ اگر مجھے ایک مرغی کا اتہام سپرد کیا جائے تو میں اپنے نفس سے مطمئن نہ ہوں گا (اور مجھ کو خوف ہو گا کہ کہیں) میں کو توال کے فرائض تو انجام نہیں دے رہا ہوں (مطلب یہ کہ جس طرح جو ان کو توال کو انتظام کے لئے سختی کرنی پڑتی ہے وہی طریقہ مجھ کو ایک مرغی کے اتہام میں اختیار نہ کرنا پڑے اور میں ظلم و جور کا عادی نہ ہو جاؤں) پھر فرمایا کہ عفت و پارسائی کے لئے سختی جھیلنا زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ اہل و عیال کے ساتھ مصالحت کی جائے (اور ان کو راضی رکھا جائے) عورت سے صبر کرنا زیادہ سہل ہے بہ نسبت اس پر صبر کرنے کے (یعنی اس سے تعلق پیدا کر کے نکال دینے اور ان پر صبر کرنے کے) ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اہل و عیال کی تکلیف (درحقیقت) سزا ہے۔ حلال شہوت سے منع ہونے کی حکایت ہے کہ میمون بن مہران کے پاس کسی شخص نے ان کی لڑکی کے لئے نسبت بھیجی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لئے اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نے پوچھا: کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ زیور اور کپڑے مانگتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو مانگتی ہے وہ میرے پاس موجود ہے تو انہوں نے فرمایا تو اب اس کے لئے تم کو موزوں

لے میمون بن مہران اہل رقبہ میں سے تھے۔ ابو ایوب کینت تھی۔ ان کی ماں قبیلہ ازد کی آزاد کردہ کمینز تھیں اور باپ قبیلہ بنی نضیر کے مکاتب (غلام جس کو ایک مقررہ رقم دینے پر آزاد کیا جاتا ہے) تھے۔ ابو یلیع کہتے ہیں میں نے میمون سے زیادہ افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ صغۃ الصفوہ میں ان کے بہت سے اقوال دیئے ہیں۔ حصون بن عمر اور ابن عباس اور دیگر صحابہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۱۱۴ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

نہیں سمجھتا۔

بعض صوفیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کو اس میں کیا بُرائی نظر آئی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عقلمند آدمی اپنی بیوی کا پردہ چاک نہیں کرتا جب انہوں نے طلاق دے دی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں طلاق دی؟ جواب دیا کہ مجھے ایسی عورت کے متعلق جو میرے لئے اجنبی ہو گئی ہے کوئی گنگو نہیں کرنی چاہئے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا تو ان سے فرمایا کہ تم اپنے نکاح کا خطبہ دو۔ اس وقت مہاجرین، انصار جمع تھے۔ ان کے روبرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الحمد لله حمداً يبلغه ويرضيه	اللہ کے لئے ساری تعریف ہے ایسی
وصلی الله على محمد صلوة	تعریف جو اس کو پہنچے اور وہ اس کو پسند
تزلفه وتخطيه والتكاثم لها	فرائے اور اللہ محمد پر درود بھیجے جو ان کو
امراً لله به ويرضيه واجتماعنا	قریب کر دے اور فائدہ پہنچائے نکاح
مما اذن الله فيه وقدره و	ایک ایسا کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا
هذا محمداً رسول الله ذو جف	اور اس کو پسند کیا اور ہم کو اس کے لئے
بنته فاطمة على صداق خمائة	جمع ہونے کی اجازت دی اور ہمارے لئے
درهم وقد رضيت فاسئلكم	مقرر کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ (صلی
واشهدوا۔	اللہ علیہ وسلم) تعریف فرما رہے ہیں۔ انہوں نے

اپنی صاحبزادی صاحبہ کا بیاہ مجھ سے

لے آں حضرت کی صاحبزادی ہیں۔ سیدۃ النساء کلماتی ہیں۔ آں حضرت کی نبوت سے ۵ سال پہلے پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات کے ۶۶ بعد وفات پائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ امام حسن اود امام حسین رضی اللہ عنہما آپ ہی کے بطن سے ہیں۔

پانسو درہم مہر پر کیا ہے جس کو میں نے
منظور کیا۔ پس آپ لوگ اس کے متعلق
دریافت کر لیں اور گواہ رہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہمارے گھر میں صرف ایک بکری کی کمال تھی
جس پر ہم سوتے تھے اور دن کو اس میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاتے تھے۔“

(۳۸) آداب سوال کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فخر اذکی مدح میں فرماتا ہے :

- ۱۔ لا یسئلون الناس الحافاً۔ وہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے۔
- ۲۔ واما السائل فلا تنهر۔ سائل کو مت جھڑکو۔

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سائل کو دو اگرچہ وہ گھوڑے پر ہی
بیٹھ کر کیوں نہ آیا ہو۔“

نیز فرمایا: ”اگر سائل اپنے سوال میں سچا ہے تو جو شخص اس کے سوال کو رد کرے
وہ فلاح نہیں پائے گا۔“

نیز فرمایا: ”صاحب صدقہ کو اس سے زیادہ اجر نہیں ہے جو اس کے قبول کر نیوالے
کو ملتا ہے بشرطیکہ وہ محتاج ہو۔“

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر ایسا شخص سوال کرے جو مستغنی ہو
تو وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کو زیادہ کر رہا ہے۔“

نیز فرمایا: ”کسی مالدار اور قوی تندرست شخص کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔“

لہٰذا اس حدیث کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا قبول کرنے والا اگر وہ محتاج ہو تو صدقہ دینے والے
سے کم اجر نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقرہ ۲۱۷ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ حاصل کیا۔ جھوٹ موٹ کہہ کر
صدقہ نہیں لیا اور اپنے آپ کو مرکب گناہ نہیں کیا۔ گناہ سے بچنا بھی داخل ثواب واجر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”ایسا پیشہ جس میں وراثت (ذلت) ہو لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے“

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ صوفی جو مصیبت کے وقت اسباب ظاہری کو حاصل کرنے (مدد لینے) کا اپنے آپ کو عادی بنائے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے نفس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ صیر کی طاقت (د صفت) اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔
حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جو شخص سوال کا عادی ہو جائے تو اس نے اپنے آپ کو طمع، خیانت اور کذب میں مبتلا کر لیا۔

اس بارے میں صوفیہ کے آداب یہ ہیں کہ وہ بجز ضرورت اور حاجت کے سوال نہیں کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ بھصوں نے کہا ہے کہ اگر فقیر سوال پر مجبور ہو جائے تو اس کا کفارہ اس کی سچائی ہے۔

کہا گیا ہے کہ کسی طالب کو رد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر وہ شریعت ہے تو تم اس کی آبرو بچاؤ گے اور اگر وہ مکینہ ہے تو تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ گے اور اپنی آبرو کو اس سے محفوظ رکھو گے۔

صوفیہ سوال کو اپنی ذات کے لئے مکروہ سمجھتے اور اپنے اصحاب کے لئے مستحب خیال کرتے ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت مشاد دینوریؒ کے پاس جب غریب لوگ آتے تو وہ بازار میں جاتے اور دکانوں سے جو کچھ ملتا جمع کر کے لاتے اور ان کو دے دیتے اور اس چیز کو وہ سوال نہیں سمجھتے تھے کیونکہ یہ نیکی اور پرہیزگاری میں مدد دینا ہے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لئے سوال کرتے تھے اور اگر یہ بڑا ہوتا تو اس سے اعتراز فرمایا جاتا۔

لہٰذا یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ و تعاونوا علی البی و التقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم و العدا و ان (نیکی اور پرہیزگاری میں مدد دو اور گناہ و نافرمانی میں مدد نہ کرو)

اپنے بھائیوں کے لئے بذل جاہ (آبرو کو خرچ کرنا اور اس سے کام لینا) مستحب ہے۔ بعض مشایخ نے کہا ہے کہ فقیر کے لئے فقر اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی آبرو اُسی طرح خرچ نہ کرے جس طرح کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ خادم کا سوال کرنے میں ادب یہ ہے کہ وہ لینے اور دینے میں اپنے نفس کا کوئی تعلق نہ رکھے اور اس کا بھروسہ فقیروں کی ہمت پر رہے اور دونوں فریق کے درمیان مثل وکیل کے کام کرے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تم سوال کے لئے لوگوں کے پاس نکلو تو نہ تم ان کو دیکھو اور نہ اپنے نفس کو (سو اسے خدا کے تمہارے پیش نظر کوئی اور نہ رہے)

حضرت شیخ ابوالعباس نہاوندیؒ کے پاس جب غریب لوگ آتے تو وہ بازار میں جاتے اور جو کچھ کھانا سالن کسی سے ملتا اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے اور غریبوں کو دیتے اور کہا کرتے کہ سبیل برس سے میں نے کوئی چیز کسی سے نہیں لی۔ وہ سوال کو مکروہ سمجھتے اور سوال کرنے والوں کو ناپسند کرتے تھے۔

حضرت بنیدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سوال کسی کے واسطے جائز نہیں ہے بجز اس شخص کے جس کے پاس دینا لینے سے زیادہ محبوب ہے۔

خادم کے لیے ادلیٰ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے جس قدر خرچ کی ضرورت ہو اتنا قرض لے اور ان پر خرچ کرے پھر سوال کرے اور اپنا قرض ادا کرے۔ یہ بات سلامتی سے قریب تر ہوگی۔

بعضوں نے سوالی کو اس شخص کے لیے جائز رکھا ہے جو اس سے اپنے نفس کی تذبذب چاہتا ہو۔

۱۔ ان کا پورا نام احمد بن الحسین القاضی ابوالعباس النہاوندی ہے۔ دارقطنی مشہور محدث کے زمانہ میں تھے ان کا سن وفات معلوم نہ ہو سکا۔ (لسان المیزان ج ۱ ص ۱۵۷)

کہا گیا ہے اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رو (سوال) کی ذلت کو نہ چکھے۔
 بعض مشایخ سوائے سوال کے نہیں کھاتے تھے۔ اس کے متعلق ان سے
 پوچھا گیا تو کہا کہ یہ میں نے اس لئے اختیار کر رکھا ہے کہ میرے نفس کو اس سے کراہت
 لگایا ہے کہ حکم یہ ہے کہ فقیر بجز وقت حاجت کے کسی سے سوال نہ کرے اور اس میں
 نہ پہلے سے کوئی ارادہ رکھے اور نہ بعد کا کوئی خیال کرے۔ اس کی زبان مخلوق کی طرف اشارہ
 کرتی ہو لیکن اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو۔

کہا گیا ہے کہ احوار (جو انفرادوں) کی کوشش اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہے نہ کہ
 اپنی ذات کے لیے۔

کہا گیا ہے کہ سوال کر کے کھانا اس سے بہتر ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے ذریعے
 (واسطہ بنا کر) کھائے۔

کہا گیا کہ جس نے سوال کیا اور اس کے پاس بقدر کفایت کھانے کے موجود ہو، تو
 خوف ہے کہ اس سے قیامت کے دن فقراء جھگڑا کریں اور کہیں کہ تو نے وہ چیز لے لی جو
 اللہ نے ہمارے لیے مقرر رکھی تھی اور تو ہم میں سے نہیں تھا۔

(۳۹)

آداب صوفیہ بحالت مرض

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپؐ نے کہا: ایک دن کا بنار
 ایک سال (کے گنا ہوں) کا کفارہ ہے۔ آپؐ نے انصار کو جب کہ وہ بیمار ہیں مبتلا تھے

لے حضرت خواجہ صاحب یہاں ایک نکتہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذوق امانت
 اس کے لیے شیریں ہو جائے۔ ایسی صورت میں رو سوال کی ذلت، ذلت نہ رہے گی اور اس
 سے نفس کی جراح صلاح مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوگی۔ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ ہر روز تم خدا کے
 سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور لمبا اوقات وہ تمہارے سوال کو رد کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے
 ہم جنسوں سے رو کی ذلت کو کیوں گوارا کرو۔

کہا: ”تمہارے لیے خوشخبری ہو کیونکہ بھجار گنہارہ ہے اور بہت بڑا پاک کرنے والا دگنا ہوں گا۔“
 بعض حکماء نے کہا ہے کہ بیماریوں میں بہت سی نعمتیں ہیں۔ کسی مائل کے لیے زیبا
 نہیں ہے کہ اس سے غافل رہے کیونکہ بیماریاں گناہوں سے پاک کرتی اور صبر کا ثواب
 پہنچاتی ہیں اور غفلت سے جگاتی اور صحت کی نعمتوں کو یاد دلاتی ہیں اور توبہ کی
 تجدید کرتی اور صدقہ پر ابھارتی ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت ذوالنونؒ ایک مریض کی عیادت کے لئے گئے وہ کراہنے لگے
 ذوالنونؒ نے کہا: ”محبت میں وہ سچا نہیں ہے جو اپنے محبوب کی مار پر صبر نہ کرے۔“ مریض
 نے جواب دیا: ”نہیں بلکہ محبت میں وہ صادق نہیں جو اپنے محبوب کی مار سے لذت اندوز نہ ہو۔“
 حکایت ہے کہ بعض عارفین میں سے ایک صاحب مریض ہوئے اور انہوں نے
 طبیب سے اپنی شکایت بیان کی۔ ان سے کہا گیا کہ کیا یہ شکوہ و شکایت نہیں ہے؟
 انہوں نے کہا: ”نہیں یہ تو قادر کی قدرت سے خبر دیتا ہے۔“

الحکیم السخاویؒ کے خادم نے بیان کیا کہ میرے شیخ نے ایک دن مجھ سے کہا کیا
 میری جلد کے اوپر کا کوئی حصہ کیڑوں سے خالی ہے سوائے زبان کے؟ میں نے کہا نہیں۔
 انہوں نے کہا: اسی طرح میری جلد کے اندر کا کوئی حصہ کیڑوں سے نہیں بچا ہوا ہے سوائے
 قلب کے۔

جب معتاد و بنوری بیمار ہوئے تو ان سے پوچھا گیا: آپ کی بیماری کا کیا حال ہے؟
 انہوں نے کہا: بیماری سے پوچھو کہ وہ کس طرح مجھ کو بچاتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے
 قلب کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا: تیرس برس ہوئے کہ میں نے اپنے دل کو
 کھودیا ہے۔

بعض مشایخ نے کہا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیمار ہو کر اچھا ہو جاؤں اور اللہ
 کا شکر ادا کروں پر نسبت اس کے کہ بیماری میں مبتلا ہو کر صبر کرتا رہوں۔

اللہ تعالیٰ نے سلبیان علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے:
 نعم العبد استأذاب۔ وہ کیا اچھا بندہ ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہے۔

اور اتوب علیہ السلام اور ان کی بلاؤں کے قصہ میں فرمایا:
 ”نعم العبد“ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”اے اللہ کے بندو! دو کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کے لیے وائے ہو۔
 آپ سے کہا گیا: ”یا رسول اللہ! کیا دو کرنے سے قضا الہی پٹ جائے گی؟ تو
 آپ نے فرمایا: ”وہ بھی تو قضا الہی ہے۔“

(۴۰) حالت موت کے ادا کیے بیان ہیں

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کا (جو لڑات کو منہدم کرنے والی ہے) زیادہ ذکر کرتے ہو کیونکہ جو بندہ اس کو وسعت و کشادگی کی حالت میں یاد کرے گا تو وہ کشادگی تنگ ہو جائے گی اور اگر تنگی کی حالت میں اس کو یاد کرے گا تو اس میں کشادگی پیدا ہو جائے گی۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لیتِ مرضِ موت و اکو باۃ (ہائے تکلیف) کہا تھا جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ خدا پر اپنی مضبوطی و بہادری کا اظہار نہ کرنے کے لئے فرمایا تھا نیز کہا گیا ہے کہ اُمت کو شدتِ موت کی خبر دینا مقصود تھا تاکہ وہ موت کی تکلیف سے ڈرتی رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ اعتراف عجز اور تواضع کے لئے فرمایا تھا تاکہ ایسا کہنا مشروع ہو۔

لے غوا اس میں جو شام کا ایک مقام ہے مسلمانوں کی فوج میں طاعون پھیلا اور لوگ مرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالارِ فوج حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لکھا کہ فوج کو کسی بلند مقام پر منتقل کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ قضا الہی سے جھاگ کر ہم یہ عمل کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا: ہاں اس صورت میں ہم قضا الہی سے قضا الہی کی طرف بھاگیں گے۔

نیز کیا گیا ہے کہ جب آپ پر وہ باتیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا ہر ہوئیں اور خدا اُسے تعالیٰ کی ملاقات کا وقت پہنچا تو آپ نے دنیا اور اس کی مخلوق کی زحمت کا خیال فرماتے ہوئے ہاتھ نکلیتے ”فرمایا کہ جو کچھ حجاب باقی ہے وہ کب رفع ہوگا اور رب الارباب اُسے صال کب حاصل ہوگا۔“

جبریلؑ کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کے نزدیک تھا اور اس وقت وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ”اپنے نفس پر رحم کیجئے“ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ یہی تو ہے ”اب تو میرا صحیفہ حیات لپیٹ دیا جا رہا ہے تو اس کا خاتمہ قرآن پر ہونا رہتا رہے“ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جب سورہ بقرہ کی سات آیتیں پڑھ چکے تو واصل بحق ہوئے۔

حکایت ہے کہ نساؑ نے بوقت نزع ملک الموت کو دیکھا اور فرمایا کہ ”تم بھی مامور بندہ ہو اور میں بھی مامور بندہ ہوں جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے وہ فوت نہ ہونے پائے اور جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ بھی فوت نہ ہو۔“ پھر پانی منگوا کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور تکبیر پڑھی اور جہاں جتنی ہوئے۔

علیؑ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں عام بیماروں کی طرح مروں گا جب مجھ کو بلایا جائے گا تو میں اس کو (بخوشی) قبول کروں گا۔ چنانچہ ایک دن

لے احمد بن محمد بن ابی محمد جریری، سری سقطی سے انہوں نے حدیث کی روایت کی۔ جنید ان کی بہت تعظیم کرتے تھے اپنے بعد ان سے مستفید ہونے کی ہدایت کی۔ ان کا سن وفات ۳۶۷ھ ہے۔

لے ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے اور کنیت ابو الحسن، اکابر مصوفیہ میں سے ہیں اور صاحب کرامات۔ بغداد کے ایک محلہ سامرا میں رہتے تھے۔ ۲۳۲ھ میں ہجرت ۱۳۰ سال فوت ہوئے۔ (المنظم)

لے علی بن سہل بن المیزان ابو الحسن البزار، شجاع بن الولید اور ابو نعیم سے حدیث روایت کی ہے۔ ۲۶۱ھ میں فوت ہوئے۔

بیٹھے ہوئے تھے یکایک لیبیک (حاضر ہوں) کہا اور وفات پائی۔

حکایت ہے کہ جب احمد بن خضرویہ کی وفات کا وقت آیا تو ان پر سات سو دینار کا قرض تھا اور ان کے قرض خواہ ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا: "اے اللہ تو نے مالداروں کے لیے رہن کو وثیقہ گزارا ہے تو میرے قرض خواہوں کا وثیقہ لے لے اور اس کے بعد مجھ کو اپنے پاس بلا" اتنے میں کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا: کیا یہ احمد بن خضرویہ کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا: "ہاں" پوچھا: "ان کے قرض خواہ کہاں ہیں؟" وہ اس کے پاس گئے۔ اس نے ان کا قرض چٹنا کر دیا۔ اس کے بعد ان کی روح غالب سے جدا ہو گئی۔

حضرت ابو عثمان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے لڑکے نے اپنی قمیص کو چاک کر دیا (شدت الم سے) تو انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ بیٹا تم نے ظاہر میں خلاف سنت عمل کیا جو قلب کی ریاء باطن کو ظاہر کرتا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو فرمایا: "کیا میں اس کو قبول کیا ہوں جو یاد کروں؟"

حضرت ابو محمد دیلمی "کو لا الہ الا اللہ کہنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور اسی پر ہم فنا ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ریوئم سے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے سوا غیر کا احساس نہیں رکھتا۔

حکایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخدریؓ از موت کے وقت بھالت وجد تھے۔ ان کے لے ابن خضویہ البغنی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کنیت ابو طاہر ہے۔ ابو تراب کنشبی اور حاتم امم کی صحبت اٹھائی ہے اور ابو حصص نیشاپوری کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے ہیں ابو حصص کا قول ہے کہ میں نے احمد بن خضویہؓ کو زیادہ عالی ہمت اور صادق الحال کسی کو نہیں دیکھا۔ ۲۴۰ھ میں ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ لے اس جملے کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں تمہارے غم کا اثر بظاہر جس قدر معلوم ہوتا ہے اس قدر قلب میں نہیں۔ لے ان کا نام احمد بن عیسیٰ ہے ہشیرہ ذکر و ملا قبر میں رہتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم بن ہشیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے علی بن محمد بن المصری نے روایت کی ہے۔ ۲۷۷ھ میں فوت ہوئے۔

تمام بدن سے رُوح نکل چکی اور حلقوم میں آکر اٹھ گئی تھی اور وہ یہ شعر یہ شکل رجز پڑھ رہے تھے،

وجنت القلوب العاشقین بذکوة

وتذکاسرهم وقت المناجات للسر

(اس کے ذکر سے عاشقوں کے دل دیوانہ ہو گئے اور مناجات کے وقت

ان کی یاد پوشیدہ طور سے کی جاتی ہے)

واجسامهم فی الارض سکوی الحبتہ

وردواہم فی العجب فعموا علی تسری

(ان کے جسم زمین میں محبت سے سرشار ہیں اور ان کی رو میں تعجب کے ساتھ

بلندی کی طرف چڑھ رہی ہیں۔)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کی طرف دیکھا جو دم توڑ رہا تھا۔ منہ مایا کہ ”جس انسان کی آخری حالت یہ ہو تو اس کو اول ہی زبرد اختیار کرنا چاہیے اور اگر انسان کی اول حالت یہ ہو تو آخری حالت سے ڈرنا چاہئے۔“

حکایت ہے کہ جب حضرت شبلی علیہ الرحمۃ علیل ہوئے اور ان کی زندگی کی امید نہیں رہی تو تمام مشائخین ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے اطراف بیٹھے رہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے تو ماکی نے جو سب میں زیادہ ان سے بے تکلف تھے، کہا کہ بر لوگ آپ کے جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شبلیؒ نے کہا: بڑے تعجب کی بات ہے کہ مردے زندہ کے جنازے کے لئے آئیں!

حضرت ابو بکر دینوریؒ کہتے ہیں کہ جب شبلیؒ وفات پانے لگے تو کہا کہ مجھ پر ایک درہم کا منظر (ظلم سے حاصل کیا ہوا درہم) ہے۔ میں نے ہزاروں روپیہ اس شخص کی جانب سے خیرات کیے لیکن میرے دل پر اس سے زیادہ کسی چیز کا بار نہیں ہے۔ پھر کہا مجھ کو وضو کراؤ

لے ان کا نام محمد بن عبید اللہ تھا۔ بغداد میں رہتے تھے۔ سلطان جلال الدولہ آثران کی ملاقات کیلئے آتا تھا۔ ۳۶ شعبان ۴۳۰ھ میں انتقال ہوا۔ (المنظم ج ۸)

قومیں نے ان کو دشوکر یا لیکن ان کی ڈاڑھی میں خلل کرنا مجھول گیا۔ اس وقت ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی ڈاڑھی میں اس کو داخل کیا (خلل کرنے کیلئے) درحالیکہ ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اس قدر سنت کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد وفات پا گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرو بن العاص کے پاس آئے اور وہ اس وقت احتضار کی حالت میں تھے اتنے میں ان کے بیٹے عبد اللہ بھی آ گئے انھوں نے عبد اللہ سے کہا کہ اس صندوق کو لے لو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ مال سے بھرا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اے کاشش! وہ فقر سے بھرا ہوا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے اباعب اللہ! آپ کہا کرتے تھے کہ میں کسی عقلمند آدمی کو بحالت مرگ دیکھ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آسمان کو زمین پر ڈھکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے درمیان ہوں اور میری جان گویا سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ! جو کچھ ہے مجھ سے لے لے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ! تو نے حکم دیا میں نے نافرمانی کی۔ تو نے منع کیا میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ مجھے اب عذر کا کوئی موقع نہیں ہے اور نہ کوئی اور قوی ہے کہ میں اس سے مدد چاہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اس طرح تین مرتبہ کہا اور وفات پائی۔

جب عبد الملک بن مروان پر احتضار کا وقت آیا تو اس نے اپنے لڑکے (بکریوں) لے انہوں نے اور ان کے والد نے قبل فوج مکہ ہجرت کی تھی بڑے عبادت گزار اور عالم ربانی تھے اور آن حضرت کی احادیث کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ ۶۵ھ میں بتمام معرفت وفات پائی۔

۱۔ مشہور پانچویں اموی خلیفہ ہیں۔ علمائے حدیث نے ان کو ثقہ لکھا ہے۔ خلافت سے پہلے مدینہ کے عامل رہے ہیں اور نعمان اور قراء مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہت سے صحابہ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں ۶۰ سال کی عمر میں ۸۶ھ میں فوت ہوئے اور دمشق میں دفن ہوئے۔

کی طرف نظر کی جو اس کے اطراف دور رہے تھے اور یہ اشعار پڑھے :۔

و مستخبر عنا یزید بنا الردی

و مستخبوات والعیون سوا جم

دہشت سے ہماری خبر لو پچھنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو ہماری ہلاکت چاہتے ہیں درحالیکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں)

(۴۱)

آداب صوفیہ بوقت آفت و مصیبت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

و فتنناک فتونا۔

ہم نے آزمایا ہے تم کو اچھی طرح سے۔

اس کے معنی بعض مفسرین یہ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح پکایا یہاں تک کہ وہ پاک ہو گئے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ادیباً کے لئے بلا کا فنیہ کیا ہے جیسا کہ اپنے دوستوں کے لئے شہادت کا ذخیرہ کیا۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہم گروہ انبیاء لوگوں میں سب سے بڑھ کر مصیبت اٹھانے والے ہیں پھر ان میں جو افضل ہیں وہ بقدر اپنی فضیلت کے مصیبت اٹھاتے ہیں۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو نوجوان ہونے کے باوجود عابد ہو اور جو مصیبت زدہ ہو کہ صابر ہو اور فقیر ہو کہ خوش رہے۔

بلکہ بظاہر یہ حکایت اس موقع پر غیر فروری معلوم ہوتی ہے لیکن خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں دیندار لوگوں کے ساتھ ایک دیندار کی موت کی حالت کا نقشہ بھی بتانا تھا اس لیے شیخ نے اس کا ذکر کر دیا۔ ”و یضدھا لتبتین الاشیاء“

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا میں مبتلا کر کے اس کی عجز گیری کرتا ہے جیسا کہ کوئی شفیق باپ اپنے لڑکے کی خبر گیری کرے۔
اور اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ پیغمبر ارمی کو ترک کرے کسی سے شکایت نہ کرے اور بلا کے غم کو ملحوظ رکھے۔

صابروں کے لیے جو اجر خدا نے میا کیا ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے:
اتما یوفی الصابرون اجرہم صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بے حساب بغیر حساب۔
دیا جائے گا۔

جس نے بلا کو مستلا کرنے والے کی طرف سے دیکھا تو اس کے دیدار کی وجہ سے اس کو بلا کی تلخی اور سختی محسوس نہیں ہونے پائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

واصبر لحکم ربّک فانّک صبر کر اللہ کے حکم کے لئے کیونکہ باعیننا۔
تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زمان مصر کس طرح اپنے انگلیوں کے زخم کی تکلیف بھول گئیں اور ان کو اس کی اس وقت خبر ہوئی جب آپ ان کے سامنے سے چلے گئے۔

خدا نے فرمایا:

فلما رأىٰ بینه اکبرنہ و قطعن فلبما رأیہن حاش للہ ما یدہسن اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور کہہ اٹھیں تو بہرہ تو انسان نہیں۔
هذا بشرًا۔

بعض آوارہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ مارتوڑ تم پر کب آسان ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت بلا ہمارے لئے عیش اور جفا ہمارے لیے، وفا اور محنت ہمارے لئے نعمت ہو جاتی ہے
مجنون عامری کے اشعار ہیں:

”ممشور عالم دیلی“ کا شیرازی ہے جس کو قیس عامری بھی کہتے ہیں۔

و من اجل لیلی افجع القلب والحشا

و من اجل لیلی قلوب الی محکامیا

دلیلی کی وجہ سے میرا دل و بگرد و سند ہو گیا اور دلیلی کی وجہ سے انہوں نے
میری جگہ کو نزدیک کر دیا)

و من اجل لیلی رطل القوم من منی

ینضج دما فی حبتا کنت جانیما

دلیلی کی وجہ سے وہ لوگ منی سے چلے گئے تاکہ میرا خون بہائیں۔ بہت اچھا
ہوتا اگر میں گنہگار ہوتا)

و من اجلہا سیئت مجنون عامری

فدتہا من المکروہ نفسی و مالیما

(میں دلیلی کی وجہ سے مجنون عامری کے نام سے موسوم ہوا۔ میری جان اور میرا
مال اس کی مصیبت میں فدا ہو جائے)

ایضاً

فلولاک یا لیلی لما جئت طارقا

ادور علی الابواب بالذل سراضیا

(اے دلیلی اگر تو نہ ہوتی تو میں رات کے وقت لوگوں کے دروازوں پر
گھومتا ذلت اٹھاتا ہوا آتا۔)

ایضاً

تداویت من لیلی بلیلی وجہا

کما یتداوی شراب الخمر بالخمر

(میں دلیلی کے (ظلم و جفا کا) دلیلی ہی سے علاج کرتا ہوں۔ جیسا کہ شراب
پینے والا شراب سے اپنا علاج کرتا ہے)

ابوالفیض (ذوالنون مصری) عفا اللہ عنہ وغفرلہ (خدا انہیں معاف کرے اور

معفرت فرمائے) کے اثنار ہیں :۔

وقف المہوی بی حیث انت فلیس لی

مناخر عنہ و لا تمتعتم

(محبت نے مجھ کو ایسی جگہ ٹھہرا دیا ہے کہ میں اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں
اور نہ آگے بڑھ سکتا ہوں)

ان الملامۃ فی ہواک تزدید فی

حبّالذکوک فیلمنی اللوم

(نیرے عشق میں ملامت محبت کی وجہ سے تیری یاد کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔
پس ملامت گر جس قدر چاہی مجھے ملامت کر لیں)

اشبہت اعدائی فصرّت احبّہم

اذا کان حظی منک حظی منہم

(تو میرے دشمنوں کے مشابہ ہو گیا ہے (تکلیف دینے میں) اس وجہ سے
میں اپنے دشمنوں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کیونکہ میرا جو سلوک مجھ سے ہے
وہی ان کا سلوک میرے ساتھ ہے)

واہنتنی فاہنت نفسی عامداً

یا من یہان علیک من بکرم

(تو نے مجھ کو ذلیل و خوار کر دیا تو میں نے بھی اپنے نفس کو عمداً ذلیل و خوار کر دیا
اے وہ شخص جس کے پاس معزز بھی ذلیل ہو جاتے ہیں)

لے غالب کا یہ شعر اسی کے ہم مضمون ہے :۔

ہوئے ہیں پاؤں پہلے ہی نیر و عشق میں زنی

نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے

دیکھو ان لوگوں پر مصیبت کس قدر آسان ہو جاتی ہے جب کہ وہ اپنے محبوب کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس مصیبت سے وہ لذت یاب ہوتے اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہی حالت اس شخص کی ہے جو اپنے دعویٰ میں سچا اور اپنی مصیبت کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ اس کو زمانہ کا تغیر متاثر نہیں کر سکتا اور مصیبتوں اور ملامتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔

ان میں سے بعض نے کہا ہے :-

دُلُّ الْفَتَى فِي الْحُبِّ مَكْرُمَةٌ

و خضوعه لِحُبیبہ شرف

د انسان کی ذلت محبت میں عزت ہے اور اس کا اپنے دوست کے لیے جھک جانا شرف ہے)

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ سے کہا گیا کہ ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ فخر ان کو غما سے زیادہ پسند ہے اور بیماری تندرستی سے زیادہ مرغوب ہے آپ نے ارشاد فرمایا: ابو ذرؓ پر اللہ رحم کرے لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے لئے جو حالت بھی پسند فرمائے اگر اس پر بندہ توکل کرے تو وہ پھر کسی دوسری حالت کو اپنے لیے پسند نہیں کرے گا۔

حکایت ہے کہ ایک جماعت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جبکہ وہ حیل خانہ میں مقید تھے، آئی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر ان کو حضرت شبلیؒ پتھروں سے مارنے لگے۔ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو حضرت شبلیؒ نے کہا: ادھبو لے لوگو! تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میری مار پر صبر نہیں کر سکتے، مجھ سے دُور رہو۔

اور ان کے آداب میں سے ہے کہ وہ (دخواہ مخواہ) مرنے کی شکل نہیں بناتے

ابو ذرؓ: جُزْب بن جنادہ، مشہور صحابی ہیں۔ قبیلہ غفار سے ان کا تعلق ہے۔ مکہ میں اسلام لائے۔ ان کے بڑے مناقب ہیں۔ ۳۱ھ میں قوت ہوئے۔

اور نہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ یہ تکلف ہی سہی صبر اور بہادری کو ظاہر کرتے ہیں۔
 ابو ہریرہؓ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”تو ہی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے۔ وہ چیز جس سے ہم کو نفع پہنچ سکتا ہے اس پر حرص کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور عاجز نہ بنو اور اگر کوئی مصیبت آئے تو کو اللہ نے اس کو مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا اور اس بات سے ڈرتے رہو کہ شیطان کے عمل کا کوئی دروازہ تم پر نہ کھلے۔“
 ابن عطاءؒ نے کہا ہے کہ مصیبت کے وقت بندہ کا صدق و کذب ظاہر ہوتا ہے جو شخص ترقی کی حالت میں شکہ گزاری نہ کرے اور مصیبت کے وقت بے صبری کا اظہار کرے تو وہ جھوٹا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

الکفر۔ احسب الناس ان یترکوا	کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ
ان یقولوا امنا وهم لا یفتنون	وہ صرف امانا کہنے پر چھوڑ دیئے
ولقد فتنا الذین من قبلہم	جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا،
ولیعلمن اللہ الذین صدقوا	بلکہ شک ہم انسان سے پہلے کے لوگوں
ولیعلمن الکاذبین۔	کو بھی آزمایا اور اللہ ضرور ان لوگوں کو معلوم
	کرنا چاہتا ہے جو سچے ہیں اور ان لوگوں
	کو جو جھوٹے ہیں۔

لے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ شیخ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (واکریاہ) کہنے کی یہ تاویل کی ہے کہ آپ نے یہ تجلہ کو ترک کرنے کے خیال سے فرمایا: اس طرح یہ قول اس کے مخالف پڑتا ہے لیکن دونوں قولوں میں اس طرح توجیہ ہو سکتی ہے کہ مخلوق کے سامنے تجلہ و تصبک اظہار کیا جائے لیکن خالق کے سامنے عجز و انکسار کا طریقہ اختیار کیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ موت کی حالت انسان کو مخلوق سے دور اور خالق سے قریب کر دیتی ہے۔
 لے یعنی شیطان تم کو گمراہ نہ کر سکے اور اس کا دامن تم پر کا گر نہ ہو جائے۔

نیز فرمایا ہے؛

ولنبذو تکمحتی نعلہ المجاہدین ہم آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ معلوم
منکھ والصابین۔ کر لیں گے تم میں کون مجاہدین ہیں اور

کون صابین۔

مصیبت انسان کے لیے بمنزلہ و باغ کے ہے جس سے انسان کی روح نکل جاتی ہیں اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے استفادہ ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلاء عارفین کا چراغ ہے اور مریدین کی بیداری اور غفلتوں کی ہلاکت۔

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت آئی یہ کہا کرتے تھے "اے اللہ! اس کو میرے لیے باعثِ ادب بنا اور اس کو (موجب) غضب نہ کر" اور بلاء کبھی اللہ کی طرف سے پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تاویب کے لیے ہوتی ہے اور کبھی سزا اور رسوائی کے لئے۔

حیرت نے کہا ہے کہ بلائیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ غافلوں پر انتقام اور عقوبت کے لئے اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لئے اور انبیاء اور صدیقوں کو ان کے اختیار کی جوئی سچائی کے لیے۔

صوفیہ کے آداب اور سیرت سے واقفیت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ان کے حکایات (حالات) معلوم ہوں۔

لہ و باغت دینے والا چڑے کو قماش کرنے والا۔

لے جعفر بن محمد بن علی الشہید الحسین بن علی بن ابی طالب (الہاشمی الامام ابو عبد اللہ العلوی الدینی الصادق۔

آپ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۴۸ھ میں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے

زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ (تذکرہ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵۸)

لے یعنی جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اس میں وہ کس قدر سچے ہیں۔

حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حکایات سے مریدین کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے قلوب کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ اس پر کتاب اللہ سے کوئی دلیل لائی جاسکتی ہے؟ جواب دیا: ہاں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبِیَاءٍ   رسولوں کی ساری خبروں کو ہم تم سے
الرَّسُلَ مَا تَنْبِیْتُ بِهِ فَوَادُكَ   بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو
ثَبَاتٌ (و تقویت) حاصل ہو۔

(۴۲)

رخصتوں کے آداب کا بیان

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے جیسا کہ اس کے فرائض کو ادا کیا جائے۔“

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نمازیں کیوں قصر کریں جب کہ ہم امن کی حالت میں ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کے صدقہ کو قبول کرو۔

رخصت مریدین میں سے مبتدی کے لیے پن گھٹ ہے جس پر وہ پہنچتا ہے اور متوسط وہاں آرام لیتا ہے اور عارف اس سے جلد گزر جاتا ہے اور محقق اس کو اپنا وطن نہیں بتاتا کیونکہ وہ ایک وسیع وادی ہے جس میں بہت سی آفتیں ہیں بجز اس کے کہ وہاں سے مجبوراً گزر جانے کی نیت ہو (ایسی صورت میں رخصت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے)۔

اگر محفوظ چراگاہ کے قریب جانور چرنے لگیں تو اندیشہ ہے کہ اس میں ذمہ گریں۔

لہ رخصت کے معنی امور جائز کے ہیں جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار مکلف کو دیا گیا ہو۔ عورت فرض کو کھتے ہیں جس کا کرنا ضروری و لازمی ہو۔

ہاں اللہ کی محفوظ چراگاہیں اس کے محارم (وہ چیزیں جس کو اس نے حرام کیا ہے) ہیں جو درجہ حقیقت سے گر جائے وہ رخصتوں میں پڑنا ہے اور رخصتوں (کے درجہ سے گر جائے تو وہ گمراہی اور جہالت میں گر پڑتا ہے۔

رخصت صوفیہ کے مذہب میں حقیقت علم سے ظاہر کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ ان کی حالت کا نقص ہے۔

بعض مشایخ سے فقیہ کی بے ادبی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ درجہ حقیقت سے ظاہر کی طرف انحطاط کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصریؒ نے کہا کہ عارفین کی ریاء مریدین کی اخلاص سے بہتر ہے۔

ان سے مقررین کے گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ نیکوں کی نیکیاں مقررین کی برائیاں ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر بعض لوگوں نے ان سے پوچھا: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟“ کہا کہ مجھے ایک بات پر سرزنش

لے اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف کامل کو بعض اذات مریدین کی تعلیم کے لئے کوئی عمل کرنا پڑتا ہے۔ مقصود افادہ و استفادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ بغا ہر اس کو یاد کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اس نفع عمومی کے لحاظ سے اس عمل سے جو انفرادی اور ذاتی حیثیت سے کیا جائے۔ مخلص ہی سے کیوں نہ ہو زیادہ بہتر ہے۔

مکہ سلوک میں ساکب کے جس قدر مدارج بڑھتے ہیں نیچے کی حالت پست اور کمتر نظر آتی ہے اور وہ ان کے پاس مثل برائی کے ہے۔ اس کی تشریح بعد کے اقوال اور حالات سے مزید ہوگی اس موقع پر شنوی شریف کی حکایت موسلی اور چرواہے کو پیش نظر رکھنا چاہئے جس میں مولانا نے کہا ہے کہ : ۷

در حق او مدح و در حق تو ذم

در حق او شہد و در حق تو سم

فرمایا گئی جو میرے منہ سے نکل گئی تھی اور یہ کہ ایک سال پانی نہیں برسا۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہے تو فرمایا کہ کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ لوگ پانی کے محتاج ہیں، تو مجھ کو سکھاتا ہے حالانکہ میں علیم وخبیر ہوں۔ جا میں نے تجھ کو بخش دیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ سے کہا گیا کہ اہل صفہ میں سے فلاں شخص فوت ہو گیا اور ان کے پاس دو دینار یا دو درہم نکلے۔ آپ نے فرمایا: یہ دو ذلتیں ہیں۔ تم لوگ اپنے ساتھی کی (نماز جنازہ) پڑھ لو۔

یہ امر صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو بعد وفات بہت کچھ مال و دولت چھوڑ جاتے تھے لیکن آپ نے ان پر عزائم نہ کیا۔ لیکن اس شخص پر اس وجہ سے اظہار ناراضی فرمایا کہ اس کا دعویٰ اس کے معنی کے مخالف پایا گیا۔

دیکھو نماز طاعت و عبادت ہے لیکن اس کے لئے جو محدث نہ ہو اور مستحکم آن کی قرأت قربت ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ناپاک نہ ہو اگر کسی شخص نے بحالت حدث نماز پڑھی یا بحالت جب قرآن کی تلاوت کی تو وہ مستحق غضب و عقوبت ہوگا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ یہاں تشبہ سے مراد سیرت میں مشابہ ہونا ہے نہ کہ لباس میں۔

کیونکہ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی

لہ یعنی خود نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لئے ارشاد فرمایا یہ بتانے کے لیے اس روایت کو لایا گیا ہے کہ دو دینار یا دو درہم کا رکھنا شرعاً ناجائز نہیں تھا لیکن اصحاب صفہ کے لیے آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کیونکہ اس گروہ میں وہ لوگ داخل ہوتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور اس بنا پر ان کا تکفل اور اعانت کی جاتی تھی۔ غالباً یہی وجہ آپ کی ناراضگی کی ہو یہیں سے حسنات الابوار، سیئات المقربین کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔

باتوں اور لباس سے آراستہ ہو کر آئے اور اس کے اعمال اس کے مخالف ہوں تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے۔

پھر رخصتوں کے متعلق صوفیہ کے آداب و اخلاق ہیں جن کو رخصت پر عمل کر نیوالے کو جاننا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے تاکہ وہ ان کے طریقہ پر کار بند اور ان کے آداب و اخلاق سے مزین ہو یہاں تک کہ محققین کے مقامات اور احوال کو حاصل کرے۔ ان کی رخصتوں کے منجملہ ایک یہ ہے کہ انھوں نے کسی صنعت کے سیکھنے اور اس کی اجرت سے استفادہ کرنے کو جائز رکھا ہے۔

اور اس بارہ میں ان کا ادب یہ ہے کہ ایسی صنعت کو حاصل کرے جس میں ان کے نفس کا کوئی دخل نہ ہو بلکہ وہ اس کو اپنی مصالح (ضرورتوں) پر خرچ کرے اور ایک سال سے زیادہ کا خرچ اپنے اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے لیے نہ رکھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی نضیر کی آمد فی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرمادی تھی کیونکہ مسلمانوں کے سوار یا سپہ سالار (فوج) نے اس کو فتح نہیں کیا تھا جس میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا ایک سال کا خرچ نکال کر مالِ فوج کو جہاد کے لئے سوار یوں کی فراہمی اور ساز و سامان کی تیاری میں صرف فرماتے تھے۔

منجملہ اس کے یہ ہے کہ کسی کسب میں مشغول ہو۔ اگر اہل و عیال رکھتا ہو اور والدین اس کے زیر پرورش ہوں تو اس بارے میں ان کے آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کو ان کے مخصوص اوقات میں لازم کیا ہے، ان کے ادا کرنے میں کسی قسم کی بے توجہی نہ کرے اور اس کو صرف اپنے پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ اس سے مسلمانوں کی معاونت مقصود سمجھے اور اس میں اپنے اوقات کا اکثر حصہ

ملہ خواجہ صاحب اس موقع پر تحریر فرماتے ہیں جو شخص صوفیوں کا لباس پہننے اور ان کی سی باتیں جان کر نہ لگے لیکن اس میں نہ ان کا عمل ہو اور نہ ان کا حال تو وہ بھی اسی کا مصداق بنے گا۔

صرف نہ کرے بلکہ کوشش کرے کہ اس کے اوقات کسب و نیکوئی کے بعد سے آخر وقت ظہر تک رہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور ان کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور آئندہ دن کے صبح تک اسی میں مشغول رہے اور جو کچھ اپنے نفقہ سے بچ رہے وہ اپنے بھائیوں اور ساتھیوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دے۔

منجملہ رخصتوں کے سوال بھی ہے اور اس کے آداب یہ ہیں۔ بہ وقت حاجت سوال کرے اور جس قدر متعلقین کی ضرورت ہے اس پر کفایت کرے اور (اپنی) اہل و عیال اس (شخص) کے لیے خرچ نہ کرے جس پر اس کا رد کرنا آسان ہو۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم اگر سوال کرو تو نیک بندوں سے سوال کرو اور سوال کرتے میں نرمی اختیار کرو بغیر اپنے آپ کو ذلیل نہ کئے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے کہا: اللہ تعالیٰ اس فقیر پر لعنت بھیجے جو مالدار کی تواضع اس کے مال کی خاطر کرتا ہے۔

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ اشعار مروی ہیں: ۷
لا تخضعن لمخلوق علی طمع
فان ذلک دهن منك فی الدین

(لاپای کی خاطر کسی مخلوق کے سامنے نہ جھکے کیونکہ یہ دین میں تیری جانب سے ضعف پیدا کرتا ہے)

واستغن بالله عن دنیا الملوك كما

استغن الملوك بدیناھم عن الدین

(دنیا کے بادشاہوں سے اللہ کے ذریعہ استغنا حاصل کر جس طرح کہ بادشاہوں نے اپنی دنیا کی خاطر دین سے بے پروائی اختیار کی۔)

یعنی ایسے شخص سے سوال نہ کرے جو آسانی سے اس کے سوال کو رد کر دے کہ اگر ورنہ یہ بھی ہوئی اور مقصد سوال بھی پورا نہ ہوا۔

و استوزق الله ما في خزائينه

فان ذلك بين المكاف والنون

واللہ کے پاس اس کے خزانوں سے روزی طلب کر کیونکہ وہ کاف اور نون کے درمیان ہے یعنی لفظ 'کن' سے پوری ہو سکتی ہے۔

جو کچھ اس کو سوال سے ملے، اس کو اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو دے دے تاکہ اس کا دل ان کے فکر سے فارغ ہو جائے اور اس کو اسراف سے نہ خرچ کرے اور سوال کو اپنی عادت نہ بنائے اور نہ (مقدار) معین کر کے مانگے۔

منجملہ رخصت اللہ پر بھروسہ کر کے قرض لینا ہے اور اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ یہ قرض اپنے بھائیوں کی ضرورت اور ان کے اخراجات کے لئے ہو اور اس کو بروقت ادا کرنے کا خیال رکھے۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا: "جو شخص قرض لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو اور وہ مر جائے اور اس کے پاس ادائی کے لئے کوئی جائداد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قرض خواہوں کا چھٹا کرے گا۔"

منجملہ رخصتوں کے سفر میں توشہ رکھنا ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ اگر سفر میں ساتھی ہو اور اس کو اس کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ بخل نہ کرے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں منادی کرائی کہ جس کے پاس فاضل توشہ ہو تو وہ اس کو جس کے پاس توشہ نہ ہو دے دے جس کے پاس فاضل سواری ہو تو وہ اس کو جس کے پاس سواری نہ ہو دے دے۔ اس طرح کئی اقسام کی چیزوں کا اس قدر ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں زیادہ ضرورت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔

منجملہ اس کے دوسرے کی جانب سے اجرت لے کر چ کرنا ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ایسا نہ کرے اور اسی سے اپنے آنے جانے کا خرچہ ادا کرے۔ لیکن نہ کسی سے سوال کرے اور نہ اوقاف سے کچھ لے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مرے ہوئے شخص کی جانب سے حج کیا تو مرے ہوئے شخص کو حج کا ثواب ملے گا اور حج کرنے والے کو دو درجہ سے پروا ت ملے گی۔

منجملہ اس کے سفر کرنا ہے شہروں میں پھرنے کے لئے اور اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے سفر سے اس کا مقصد اپنے کسی بھائی کی زیارت یا کسی حق کا ادا کرنا ہو یا طلب علم ہو اور وہ سفر سے اپنے مقصد کو پورا کرے۔

منجملہ اس کے سماع میں اٹھ کھڑے ہونا اور حرکت کرنا ہے۔ اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ اگر وقت محدود ہو تو وہ مداخلت اور مزاحمت کو ترک کرے ورنہ برسبیل مساعدت و نشاط خاطر و خوش وقتی بغیر سکون و اہل حال کے جائز ہے۔

منجملہ اس کے مزاج ہے اور اس کے آداب یہ ہیں کہ اس میں جھوٹ، غیبت اور مہ پرانا، مسخرہ پن اور دوسرے کو بنانا نہ ہو اور نہ مروت کے خلاف کوئی حرکت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سچے مذاق کرنے والے کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا۔

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے اگر کوئی معنوم ہوتا تو اس سے دل لگی کی بات کر کے اس کو خوش کر دیتے تھے۔

زیادہ مذاق خاص کر وہ بہرہ والے اشخاص کے لئے مکر وہ ہے کیونکہ کھا گیا ہے کہ تم شریف آدمی سے مذاق نہ کرو ورنہ وہ اپنے دل میں کینہ پکڑے گا اور کینہ سے اس لئے نہ کرو کہ وہ تم پر جرمی ہو جائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے اصحاب کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ اس خیال سے کہ کہیں آپ کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ وہ مذاق کر رہے ہوں اور آپ کے متوجہ ہونے سے وہ پریشان ہو جائیں۔

آپ کے ایک صحابی کی آنکھ میں آئینہ آ گیا تھا اور وہ کھجور کھا رہے تھے۔ آپ نے

فرمایا: ”تم کھجور کھا رہے ہو اور تمھاری آنکھ میں آشوب ہے۔“ انہوں نے کہا کہ ”میں اس جانب سے کھا رہا ہوں جس طرف آشوب نہیں ہے۔“ تو آپ منہس پڑے۔

منہجہ ان کے ایسے علوم کا اظہار ہے جن کے استعمال کے متعلق کوئی روایت نہ پہنچی ہو اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس میں فائدہ پہنچانے اور نصیحت و ارشاد کو پیش نظر رکھیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس شخص کو اللہ سرسبز رکھے جس نے میری بات کو سنا اور یاد رکھا، پھر اس کو دوسروں تک اسی طرح پہنچایا جیسا کہ سنا تھا کیونکہ بہت سے فقہ (سمجھ) کی بات سنتے ہیں لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ فتنہ کی بات کو اس شخص تک پہنچالے والے ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔“

منہجہ اس کے پیوند لگے ہوئے کپڑے معمولاً پہننا ہے اور ان میں ان کے آداب یہ ہیں کہ شہرت سے دور رہے اور اپنے اوقات کے اکثر حصہ کو ان میں مشغول ہو کر ضائع نہ کرے اور ان کو لپیٹ کر رکھنے اور جمانے میں حد سے تجاوز نہ کرے کیونکہ یہ بغیر کسی دینی اور دنیوی فائدہ کے وقت خراب کرنا ہے۔

مشایخ کرام اگر کسی فقیر کو اپنے پیوند لگے ہوئے کپڑے اور لباس کی تزئین میں تجاویز کرتا ہوا پاتے تھے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے باطن کو سدھارنا اور فائدہ پہنچانا چھوڑ دیا تو ظاہر کی تزئین و آرائش کی جانب مشغول ہو گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والے لوگوں میں سے بعض کو پچھلے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر فرمایا: ”کیا تمھارے پاس وسیعہ نہیں ہے؟“ انہوں نے کہا کہ ”ہے“ تو ارشاد فرمایا: ”لباس بناؤ اور اس میں توسط کو اختیار کرو۔“

منہجہ اس کے ملاقات کے وقت گلے لگانا ہے اور ایک دوسرے معانقہ کے آداب کو بوسہ دینا ہے اور اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ یہ چیز ان کے ساتھ ہونی چاہئے جو ان کے مہسر اور ہم جنس ہوں اور جن سے ان کو انبیت ہو۔

حضرت بیہتم بن تیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مجھ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بعض راستوں میں ملے اور معاف فرمایا اور مجھ کو بوسہ دیا۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کی اصلیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ”وہ محبت کو ثابت کرتا ہے“

منجملہ اس کے حُبِ ریاست ہے اور اس بارے میں ان کے آداب یہ ہیں کہ انسان اپنی ریاست کو سچا نے اور اس کے حدود کی حفاظت کرے اور اپنی لیاقت سے زیادہ کی تمنا نہ کرے اور اپنے مرتبہ سے نیچے نہ اترے۔

کیونکہ کہا گیا ہے کہ عقلمند کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی لیاقت سے زیادہ اونچا نہ کرے اور نہ اپنے درجہ کو گرا دے۔

نیز کہا گیا ہے کہ کسی جاہل کا اونچا ہونا وہی قدرِ وقیمت رکھتا ہے جیسا کہ کسی دار پر چڑھائے ہوئے شخص کا اونچا ہونا۔

کہا گیا ہے کہ جاہل کے لئے گمنامی شہرت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ گمنامی سے اس کے معائب پوشیدہ رہیں گے اور شہرت سے ان کا افشا ہوگا اور ایسی چیز نہ طلب کرے جو اس کو نہیں مل سکتی۔ کیونکہ اس سے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔

کہا گیا ہے کہ جو اپنی قدر و منزلت پر اکتفا کرے تو وہ اپنے چہرہ کی خوب صورتی کو باقی رکھے گا۔

بعض مشایخ نے کہا ہے کہ اخیرِ آفت جو صدیقیوں کے دل سے بھلے گی وہ لیاقت کی

لے ان کا نام مالک ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانہ میں ہی توں کی پرستش ناپسند کرتے تھے۔ انصار میں جن لوگوں نے آنحضرتؐ سے مکہ میں ملاقات کی ان میں سب سے پہلے اسلام لائے ان شتر آدمیوں میں سے ایک تھے جو بیعت عقبہ میں شریک رہے، بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے۔ ان حضرتؐ کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ملے یعنی اکبر کو باقی رکھا اور ذلیل نہیں ہوا۔

محبت ہے۔

منجملہ اس کے سلاطین کے پاس تقرب اور ان کے پاس آمد و رفت رکھنا ہے اور اس کا ادب یہ ہے نہ وہ تعریف کرنے والوں کی تعریف پر مطمئن ہو جائے نہ ان کی باتوں پر دھوکا کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی خدمت فرمائی ہے جو ایسی بات پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جس کو انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا:

يحبون ان يحمدا و بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب -
وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسی بات پر کی جائے جس کو انہوں نے نہیں کیا پس تم ان کو مذاب سے بچنے والا

نہ خیال کرو۔

اور اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو شخص کسی نہ کئے ہوئے کام کی تعریف کا خواہاں ہو تو وہ گناہگار نہ ہوگا بجز اس کے کہ اس کو ڈرایا گیا ہے اور وہ اس موقع پر کہے:

اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي مما لا يعلمون ولا تواخذني بما يقولون -
اے اللہ مجھ کو تو اس سے اچھا بنا دے تاکہ وہ خیال کرتے ہیں اور مجھ کو معاف کر اس سے جس کو وہ نہیں جانتے

اور مجھ سے مواخذہ نہ کر اس کی بابت جو

وہ کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعریف کر نیوالے سے اپنی تعریف سن کر ارشاد فرمایا: میں اس سے کم ہوں جو تم نے ظاہر کیا اور اس سے زیادہ ہوں جس کو تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔

اور منجملہ اس کے کہیں کو ان کے اسلاف کے بابت عار دلانا ہے جب کہ وہ ان پر فخر کریں اور اس میں ادب یہ ہے کہ ان کی بے ادبی کے مقابلہ میں یہ بات ہونی چاہیے

لے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیجا فخر کرے مگر اور بے ادبی کا اظہار کرے تو اثناء و کما فی اصل حقیقت سے اس کو مطلع کرنا چاہئے۔

اور تعریفاً ہو نہ تبصریاً۔

روایت ہے کہ یہود کی ایک جماعت، اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور (اپنی باتوں سے) آپ کو اذیت دینے اور آپ کے دین کی منقصد کر لئے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آوری :

”قل هل انبئکم بشر من ذلک مشوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ“ الایۃ

پھر آپ نے ان کو یا اخوان القردة (بندروں کے بھائی) کہا۔

منجملہ اس کے طاعات و عبادات کا اظہار ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس کا اظہار اس لئے ہو کہ مرید اس سے تربیت حاصل کرے اور مبتدی اس کی پیروی کرے اور اس میں وہ مخلوق کے قبول و رد پر التفات نہ کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن کو پکار کر پڑھنا چاہئے یا آہستہ۔ تو آپ نے فرمایا : ان تبدوا الصدقات فنعمنا ہی (الایۃ) میں کہتا ہوں کہ یہ فضائل اور نوافل کے بارے میں ہے۔ لیکن فرائض کے متعلق اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کا اظہار ہونا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قرآن کو پکار کر پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ تباہ کر صدقہ دینے والا اور قرآن کو آہستہ پڑھنے والا جیسا کہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔

منجملہ اس کے سیر و تفریح کے لیے باہر نکلنا ہے اس کا ادب یہ ہے کہ وہ کسی غاریا و آدمی یا موضع میں خلوت کی جگہ اختیار کرے جو اقسام کی بُری باتوں سے خالی ہو تاکہ وہاں رہنے سے وہ چیزیں پیدا نہ ہوں جن کے ازالہ کی اس کو طاقت نہ ہو اگر وہ ایسی بُری جگہوں میں اقامت اختیار کرے تو ان لوگوں سے جو براٹیوں میں مبتلا ہیں مشابہ ہو جائے گا۔

لے اگر صدقات کو ظاہر کر دیا تو اچھا ہی ہے۔

لے فضیلت کی جتنی فضائل مراد اس سے جو فرائض سے فاضل یقیناً زیادہ ہو۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبزہ اور آبِ رواں کو دیکھنا پسند فرماتے تھے۔
 منجملہ اس کے لہو و لب کو دیکھنا ہے اور ان میں اس کا ادب یہ ہے کہ حرام
 اور ممنوع چیزوں سے اجتناب کرے جس چیز کا کرنا حرام ہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”حبشی
 کھیل رہے تھے اور میں انہیں اپنے حجرہ کے دروازے سے دیکھ رہی تھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی چادر سے چھپا رہے تھے۔ حبشی وہاں سے واپس نہیں
 ہوئے یہاں تک کہ میں خود واپس ہو گئی۔“

منجملہ اس کے ایسی مجلس میں آنا جہاں دل بھلائی کی باتوں میں دگ مسروف ہوں
 اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ وہ غیبت اور بُری باتوں کو سننے سے اجتناب کرتے ہیں
 جابر بن سمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 ساتھ کوئی سو مرتبہ بیٹھا ہوں گا۔ آپ کے اصحاب اشعار پڑھتے اور جاہلیت کے حالات
 بیان کرتے اور آپ خاموش بیٹھے رہتے۔ اور کبھی کبھی ان کے ساتھ بستم فرماتے۔
 منجملہ اس کے اچھے کھانوں کا کھانا ہے اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ اس کی
 عادت نہ ڈالی جائے بلکہ یہ فاقر رکھنے کے بعد ہویا اس کے بعد ریاضت کی جائے تو
 اس کے لیے یہ جائز ہے۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ثریب پسند تھا۔ نیز روایت ہے کہ آپ خوشبو اور میٹھے کو پسند فرماتے تھے
 اور اس کو روکنہ فرماتے بلکہ کچھ نہ کچھ لے لیتے تھے۔

لہ جابر بن سمہ صحابی ہیں۔ آں حضرت سے اور اکابر صحابہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ کوفہ میں بود و باش
 اختیار کی تھی۔ عبدالملک بن مروان کی خلافت کے زمانہ میں ۳۷ھ میں انتقال فرمایا۔
 لے ثریب ایک غذا ہے جو روٹی کو شوربے میں چور کر پکائی جاتی ہے۔ غالباً آج کل کی حلیم یا
 سستھریوں کی طرح ہوگی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ”اگر تم میں سے کسی کے پاس خوشبو پیش کی جائے تو اس کو رد نہ کرے بلکہ اس میں کچھ
 لے کر لگائے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ کہ وہ
 خوشگوار اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔“

نیز آپ نے فرمایا: ”اہل جنت اور اہل دنیا کا بہترین کھانا گوشت ہے۔“
 منجملہ اس کے کھانے کے لئے کپڑوں کا دھن کرنا ہے اور اس میں اس کا ادب
 یہ ہے کہ وہ بوقت ضرورت ہو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہرہ چند سیر جو کے
 عوض ایک یہودی کے پاس رہن کی تھی۔

منجملہ اس کے ذلت اور چور و جفا اور اذیت سے بھاگنا اور اس میں ادب
 یہ ہے کہ اپنے یسینے کی سلامتی اور دشمنی سے بچاؤ مقصود ہو۔

بعض مشایخ نے کہا ہے کہ جس چیز کی طاقت (برداشت) نہ ہو اس سے
 بھاگنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا:
 ”فقدت منک لثما خفتکھ (تم سے جب مجھ کو خوف معلوم ہوا تو میں بھاگ نکلا)
 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اپنے نفس پر سب سے بڑا عالم وہ ہے جو
 ایسے شخص کی تواضع کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو اور ایسے شخص کی محبت کی رغبت
 کرے جو اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچاتا اور ایسے شخص کی تعریف کو قبول کرے جو اس کو
 نہیں جانتا۔“

لہ سینہ کی سلامتی سے غالباً یہ مراد ہے کہ جو شخص اذیت دے اس سے بُرائی اور کینہ پیدا نہ ہو اور
 بشریت دل کو اس کی دشمنی پر مائل نہ کرے۔

لکھ محمد بن ادیس آپ کا نام ہے۔ ۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ اکابر تابعین
 سے روایت کرتے ہیں۔ فقہ شافعی کے بانی اور امام ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔"

منجملہ اس کے اپنے دوستوں کے گھر کٹا دہ پیشانی کے ساتھ جانے اور بغیر ان کی استدعا کے ان کی طرف توجہ کرے اور اس میں ادب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصیت رکھے جو اس سے خوش ہوتے ہوں اور اس مقام کو پہچانے جہاں اس کو تعظیم و اکرام کرنی چاہئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہشتم بن القیہانؓ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے کھجور اور دودھ سے تواضع کی رتبہ کھایا پیا اور حضورؐ نے کہا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کی نسبت تم سے پوچھا جائے گا۔

منجملہ اس کے اپنے بھائیوں پر عتاب کرنا ہے اور اس میں ادب یہ ہے کہ اس سے مقصود اس چیز کو دور کرنا ہو جو اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہو نہ کہ عیب جوئی بلکہ دل کو کینہ کپٹ سے پاک کرنا اور اگر دوست عذر پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہئے۔
کہا گیا ہے: ۷

اقبل معاذیر من یاتیک معتذرا

ان یز عندک فیما قال او فحیرا

(جو شخص تیرے پاس معذرت پیش کرے اس کے عذروں کو قبول کر، خواہ

وہ ان میں سچا ہو یا جھوٹا)

فقد اطاعت من ارضاک ظاہرہ

وقد اجلت من بعصیک مستترا

اے اصل نسم میں لا تسلون ہے لیکن تسئل عنہا ہونا چاہئے چنانچہ موطا کی حدیث کا بھی یہی مفہوم

ہے۔ غالباً سہو کتابت سے لفظ "لا" کھا گیا ہے۔ آپ نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی: "ثم

تَسْتَلُّ یومئذ عن النعیجہ"۔ د پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن اس نعمت

کے بارے میں)

(کیونکہ اس شخص نے تیری اطاعت کی جس کے ظاہر نے تجھ کو رضا مند کیا اور اس شخص نے جس نے چھپ کر تیری نافرمانی کی تجھ کو بڑا اور قابلِ تعظیم سمجھا) کہا گیا ہے کہ بر ملا عتاب کرنا اس سے بہتر ہے کہ دل میں کینہ رکھا جائے۔

قبر مولیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں اور حضرت علیؑ، حضرت عثمانؓ کے پاس آئے جب کہ وہ غلیظہ تھے۔ انہوں نے خلوت (تنہائی) چاہی۔ حضرت علیؑ نے مجھ کو اشارہ کیا تو میں ایک کونے میں ہو گیا۔ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؑ سے شکایت کرنے لگے اور حضرت علیؑ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: اگر میں کچھ کہوں تو تم کو برا لگے گا اور میں تم کو ناخوش کرنا نہیں چاہتا۔

حکایت ہے کہ کبھی بن خالد نے عبدالملک بن صالح پر کسی امر کے متعلق جو ان کے درمیان پیش آیا تھا عتاب کیا اور باتوں باتوں میں کہا کہ تم بہت کینہ ور ہو۔ اُن کے جواب میں عبدالملک نے کہا کہ اگر کینہ تمہارے پاس یہ ہے کہ برائی یا بھلائی دل میں باقی رہے تو بے شک وہ مرے دل میں ہے۔ جیب وہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے اور عبدالملک اٹھ کھڑے ہوئے تو کبھی نے کہا کہ یہ شخص قریشی ہے اور میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کینہ کو اپنی گفتگو سے اس سے اچھی صورت میں ظاہر کیا ہو حتیٰ کہ اس نے

لے قبر، حضرت علیؑ کے آزا ذکر وہ غلام کا نام ہے۔

۱۔ امیر المؤمنین خلیفہ سوم آں حضرت کے داماد، آں حضرت کی دد صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی گئیں۔ اس لئے ذوالنورین کہلائے۔ ۲۔ مت کو آپ نے ایک مصحف کی تلاوت پر جمع کیا۔ آپ کے زمانہ میں خراسان اور مغربی حاکم فتح ہوئے۔ آپ ۳۵ھ میں ۸۲ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

۳۔ جعفر برکی کے والد جو ہارون الرشید کے زمانہ میں قید میں ڈال دیئے گئے تھے اور قید ہی میں ان کا انتقال ہوا۔

دوسرے کے بُرے پر اُسے کو دود کر دیا۔

منجملہ اس کے مذموم کی تعریف اور ممدوح کی مذمت اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ دونوں جانب (مذموم و ممدوح) حق بات کے حدود کی حفاظت کی جائے اور ان میں اپنے نفس کی پیروی نہ کی جائے اور خواہشات کے مطابق گفتگو نہ کی جائے۔ روایت یہ ہے کہ عرب کے سرداروں میں سے دو شخص مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی کی تعریف کی اور ان میں مبالغہ سے کام لیا۔ دوسرے نے اس کی تعریف میں مبالغہ نہیں کیا جس کو اس شخص نے محسوس کر کے اس کے معائب گناہ شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار ہوا اس پر اس نے کہا بخدا اے رسول اللہ! اگر میں پہلی بات میں سچا ہوں تو دوسری بات میں میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے اور انسان عمدہ صفات اور بُرے صفات سے خالی نہیں ہوتا اور جو شخص راضی ہو وہ معائب کو نہیں دیکھتا اور جو ناراض ہو وہ اچھی صفتوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بیان میں جادو ہوتا ہے۔ منجملہ اس کے جو اس کا مستحق ہو اس سے دوری اختیار کرنا اور ان میں اس کا ادب یہ ہے کہ حق کا اظہار مقصود ہو اور باطل کو میٹ دینا پیش نظر رہے اور دشمنی محض اللہ کے لیے ہو۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں سے دوری اختیار کی تھی کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی اور ان کے لوگوں کو ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے ارشاد کیا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی :

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ

اور ان تینوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے

۱۔ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شخص نے کینہ کو جس بُرے پر یہ میں ظاہر کیا تھا اس کو اس نے بالکل بدل کر اچھی شکل میں ظاہر کیا۔

اذا ضاقت عليهم الارض بما
 من حبت وضاقت عليهم انفسهم -
 (کوئی مواخذہ نہیں ہے) یہاں تک
 ان پر زمین تنگ ہوئی یا جو دیکھ وہ
 کشادہ ہے اور وہ جان سے پیزار
 (الائتہ)
 ہو گئے تھے۔

اور منجملہ اس کے پیوند نہ وہ کپڑے پہننے والوں کے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور اس
 میں ادب یہ ہے کہ ان لوگوں کی نمائش اور نجاست اور کمر و فریب کو دور کرنا مقصود ہو۔
 خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے؛

اتخذون ايمانكم دخلا بينكم -
 کیا تم اپنی قسموں سے کمر و فریب
 دینا چاہتے ہو۔

اور منجملہ اس کے جھوٹی باتوں کو ایسے أشخاص سے دور کرنا ہے جو اپنے آپ کو
 شریعت النسب اور اولاد علویہ سے ظاہر کریں پس واجب ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے
 اور اوعائے نسب اور اس کے فساد و دعویٰ کا اظہار کیا جائے تاکہ جو لوگ اس کو نہ جانتے ہوں
 وہ دھوکا نہ کھائیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جسے ضرر پہنچانے اور مسلمانوں میں تفرقہ
 ڈالنے کے لئے بنایا گیا تھا منہدم کرنے اور جلا ڈالنے کا حکم دیا تھا جب کہ بنانے کی
 نسبت ان کے قصد اور ارادے کا علم ہو گیا حالانکہ بظاہر وہ مسجد ہی تھی۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

لا تقم فيه ابداً لمسجد
 اسس علی التقویٰ من اول
 یوم احق به ان تقوم فيه - (الائتہ)
 آپ ان میں ہرگز نہ کھڑے ہوئے البتہ وہ
 مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی روز پرہیزگاری
 پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی مستحق
 ہے کہ آپ اس میں کھڑے رہیں۔

نیز آپ نے بنی نصیر کے کھجور کے درختوں کو قطع کرنے کے لئے حکم دیا۔ اس کے
 متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا؛

ما قطعتم من لينة او تركتموها
قائمة على اصولها فبذن الله
ولينخزي الفاسقين -
جن درختوں کو تم نے کاٹا یا ان کو ان
کی جڑوں پر باقی رکھا تو اللہ کے حکم سے
ہے اور اس لیے کہ بدکاروں کو رسوا

کیا جائے۔

منجید اس کے مصلحت کے وقت جھوٹ بولنے کی اجازت اور اس میں اس کا
ادب یہ ہے کہ اصلاح اور اظہارِ حق مطلوب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
قصہ میں فرمایا ہے:

بل فعلہ کبیرہم هذا - بکہ اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے۔

اور داؤد علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے:

انّ هذا اخي له تسع وتسعون - یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ۹۹

نعمتہ ولی نعمة واحدة - دُنیاں ہیں اور میرے پاس ایک

ہی دُنیا ہے۔

حکایت ہے کہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک مرجی کے ساتھ ابو جعفر المنصور
کے پاس مناظرہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک مرجی کو لایا گیا تو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مرجی نے کہا کہ آں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذہب ارجاء کہاں تھا؟ حضرت جعفر نے کہا کہ جب
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مذہب نہیں تھا تو تم یہ کہاں سے لائے ہو۔
مرجی نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور تم نے رسول اللہ پر کیوں جھوٹ کا بہتان باندھا۔
کیونکہ آپ نے فرمایا ہے جو مجھ سے جھوٹ بات منسوب کرے تو اس کو اپنا ٹھکانا
دوزخ میں بنانا پڑے گا۔ اس پر حضرت جعفر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور داؤد

ؑ مرجی وہ جو مذہب ارجاء کا پیرو ہو۔ مذہب ارجاء یہ ہے کہ انسان جو چاہے کرے اللہ اس کو
بخش دے گا۔

علیہ السلام کے قصوں سے حجت پیش کی جس سے مرجی کو خاموش ہو جانا پڑا۔
منجملہ اس کے بڑھتی ہوئی عورتوں سے ملنا اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ ان کی
زیارت سے اللہ کا تقرب مقصود ہو اور یہ طلب برکت و دعا کے لئے ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے اپنے ساتھیوں
سے کہا: ”چلو اُمّ ایمن کی زیارت کریں جیسا کہ اُن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرمایا کرتے تھے۔“

منجملہ اس کے اپنا نئے دنیا اور رؤسا اور سلاطین کے ساتھ تکلف برتنا اور اُن
کے لئے اُٹھ کھڑے ہونا اور ان کی طرف منوجہ ہونا اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ
دنیا طلبی کے لئے نہ ہو اور نہ ان کی دولت مطلع نظر ہو۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس قریش کے سردار آتے تھے آپ ان کی تعظیم و تکریم فرماتے تھے اور ان کو اچھی جگہ
بٹھاتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو
اس کی عزت کرو۔

منجملہ اس کے مصیبت کے وقت رونا ہے اور اس بارے میں ان کا ادب
یہ ہے کہ پکار کر آواز سے نہ رویا جائے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے
ابراہیم کی موت پر گریہ فرمایا اور کہا آنکھ رونی ہے اور دل غمگین ہے۔ لیکن ہم زبان سے

لے لیکن یہ روایت غور طلب ہے اس کی تشریح غور طلب ہے۔ اس کی تشریح خواجہ صاحب نے یہ
کی ہے۔ امام جعفر صادق نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر مرجی کو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس لایا جاتا تو آپ اس کے قتل کا حکم دیتے نہ کہ واقعہ ایسا فرمایا۔

ام ایمن: اُن حضرت کی کھلائی ان کا نام برکت تھا جو آپ کے والد کی لڑکی تھیں بھی کو آپ نے
آزاد کر دیا تھا اور ان کا نکاح عبید بن زید سے کر دیا تھا جن سے ایک لڑکی امین نام پیدا ہوئی۔
پھر زید بن حارثہ سے ان کا نکاح ہوا جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ اُحد اور خندق میں حاضر تھیں اور
زنجیوں کی خدمت کرتی تھیں حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی۔

کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے پروردگار ناخوش ہو اور میں اسے ابراہیم !
”تمہارے بیٹے بگلیں ہوں۔“

اور منجملہ اس کے کم عمر لڑکوں کی صحبت اور لباس میں اس کا ادب وہ ہے جس کا
ذکر اوپر آچکا ہے (دیکھو باب آدابِ صحبت)۔

اور منجملہ اس کے خوشی کا اظہار ہے۔ اگرچہ دل کراہت کرتا ہو اور اس میں اس کا
ادب یہ ہے کہ اس میں اس کے شر سے سلامتی چاہنا مطلوب ہو نہ ریا اور نفاق۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت میں آپ کے پاس تھی
آپ نے فرمایا: کیا بڑا ساتھی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اجازت دی۔ جب وہ آیا
تو آپ نے اس سے نرمی سے بات کی، مجھ کو تعجب ہوا۔ اس کے جانے کے بعد
میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: اے عائشہ! وہ بدترین شخص ہے۔ اس کے شر
سے بچنے کے لئے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔“

شافعی علیہ الرحمۃ کے اشعار ہیں یہ

لما عفوت ولم احقد علی احد

ارحت نفسی من ہم المعادات

(میرا معاف کرنا اور کسی سے کینہ نہ رکھنا درحقیقت اپنے آپ کو عداوت
کے غم سے آزاد رکھنا ہے)

افی اجیبی عدوی عند روتیبہ

لادفع الشر عنی بالتحیات

(میں اپنے دشمن کو دیکھ کر اس کی آؤ بھگت کرتا ہوں تاکہ اس آؤ بھگت
سے اس کے شر کو دور کروں)

واظہر للبشر لا یمان البغضہ

کاتہ قد احش قلبی بالمسرات

لہ یہ مصرع غلط ہے غالباً ایسا ہو سکتا ہے: ”کان قلبی احش بالمسرات“۔

(میں ایسے انسان سے خوشی کا اظہار کرتا ہوں جس سے میرا دل صاف نہیں ہے
اس طرح کہ گویا میرا دل مسرتوں سے پُر ہو گیا ہے)

ولست اسلم ممن لست اعرفہ

فکیف اسلم من اهل السودات

(میں ایسے شخص سے بچ نہیں سکتا جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر میں اس
شخص سے کیسے بچ سکتا ہوں جو میرا دوست ہے)

الناس داء دواء الناس ترکہم

وفي الجفاء لهم قطع الاخوات

(لوگ ایک بیماری ہیں اور اس کی دوا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور
چھوڑنے میں قطع اخوت ہے)

منجملہ اس کے اوباشوں سے ان کی حیثیت اور مقدار عقل کی بموجب میل جول
رکھا جائے اور اس میں ادب یہ ہے کہ ان کی شرارتوں سے سلامتی مطلوب ہو۔

تعد والذئاب من لا کلاب لہ

و تتقی من بعض المستأسد الحامی

(جھپٹیئے اس شخص پر حملہ کرتے ہیں جس کے پاس کتے نہ ہوں اور ایسے
شخص کے بارے میں جانے سے ڈرتے ہیں جو کتوں کو ان پر چھوڑنے

اور اپنی حفاظت کرنے والا ہو)

اور منجملہ اس کے اس شخص کا ذکر جس میں کوئی عیب ہو جس سے اس کو کراہت ہو
اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب جو مشہور ہیں ذکر کرے تاکہ چھپے ہوئے
عیوب کی پردہ دری نہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس موجود تھیں کہ عتبہ بن حصین بغیر اذن کے آیا آپ نے پوچھا کہ استئذ ان

لہ اجازت گھر میں داخل ہونے کی۔

کہاں گیا۔ اس نے کہا جب سے مجھ کو ہوش آئے ہیں۔ قبیلہ مشرکے کسی شخص سے ملنے کے لئے اجازت نہیں لی۔ جب وہ واپس ہوا تو میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا: احمق ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔

ایک عورت نے اپنے نکاح کے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص بخیل ہے اور دوسرا لٹھیلے پھرتا ہے (یعنی کج خلق ہے)

نیز آپ نے فرمایا: صفوان کی زبان بڑی ہے لیکن دل اچھا ہے۔

منجد اس کے شعراء اور ان جیسے اشخاص سے مواسات و موافقت کی جائے اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ ان سے اپنی ابرو کا بچاؤ اور دین کی سلامتی مقصود ہو اور ان کے سوال کو پورا کیا جائے اور جو وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو دیا جائے تاکہ افتراء و بہتان کے ترکب نہ ہوں۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان جس چیز سے اپنی ابرو بچائے وہ صدق ہے روایت ہے کہ بعض شعراء اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اشعار سنائے جن میں (غزوہ حنین کے) مالِ فہیم کا ذکر تھا جس کا ایک شعر یہ تھا:

انفسہم نہبی و نہب العبید

بین عینیۃ و الافرع

(کیا تم میری ٹوٹ اور غلاموں کی ٹوٹ کو عینیہ اور افرع کے درمیان تقسیم کرتے ہو)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی زبان کو مجھ سے قطع کرو (مراد یہ ہے کہ

میری مذمت اس کی زبان سے نہ کہلو) جس پر اس کو پانچ اونٹ دیئے گئے۔

لے صفوان :- اس نام کے کئی صحابی اور تابعی گزرے ہیں۔ نہ معلوم مصنف کی مراد کن صفوان سے ہے

ممکن ہے صفوان بن امیہ سے ہو جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور مؤلف القلوب میں سے تھے۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اور ان کی اولاد بہت سی حدیثوں کی روایت کرتے ہیں۔ ۴۱ھ

یا ۴۲ھ میں فوت ہوئے۔

روایت ہے کہ کعب بن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی جس پر اس کے
 غم کو دہر کر دیا گیا تھا، پھر وہ مسلمان ہو کر آئے اور اپنے مشہور قصیدہ سے آپ کی تعریف
 کی جس کے یہ شعر ہیں ۔

بانت سعاد قلبي اليوم متبول

متمم اثرها لم يقدر يكفول

نبئت ان رسول الله اوعدني

والعفو عند رسول الله مامول

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر اوڑھادی جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ
 عنہ نے کعب سے خرید لی تھی جس کو آج تک خلفاء پہنتے ہیں ۔

منجد اس کے جو چیز بچھا کر کی جائے اس کا لوٹنا اور اس میں ادب یہ ہے کہ لاپرچ سے
 دور اور اپنے دوست کو خوش کرنا مقصود ہو۔

معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں ایک انصاری کی تقریب نکاح میں شریک ہوا
 اس میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے اور نکاح کے بعد آپ نے ان کو
 وعادی کڑا لفت اور بھلائی سے بہرہ ور اور یہ تقریب تمہارے لئے نیک فال ہو۔ اس
 کے بعد فرمایا : اپنے ساتھی پر کچھ نہ بھار کر و یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک طبق لے گئے
 جس میں میوہ اور شربتی تھی اور وہ بچھا کر لے گئے جتنے لوگ موجود تھے وہ خاموش رہے

لے معاویہ بن ابی سفیان : صحابی ہیں ۔ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے ۔ شام کے گورنر رہے ۔ بعد میں
 خلیفہ ہو گئے ۔ ۴۰ سال کی عمر میں ۶۰ھ میں وفات پائی ۔

لے معاذ بن جبلؓ بڑے پایہ کے صحابی ہیں ۔ بیت عقبہ کے وقت ان کی عمر ۸۰ سال کی تھی ۔ صحابہ
 میں بڑے عالم اور فقیہ مانے جاتے ہیں ۔ ان حضرتؓ ان کو بہت چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ
 میری امتیں حلال و حرام کو سب زیادہ جاننے والا معاذ ہے ۔ ان حضرتؓ نے ان کو یمن کا عامل مقرر کر کے
 بھیجا تھا ۔ اردن میں طاعون سے ۱۸ھ میں فوت ہوئے یحییٰ بن کی عمر صرف ۳۵ سال کی تھی ۔ (مراۃ المحصل جلد ۱)

اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا لوٹنا اس موقع پر منافی حکم نہ تھا۔“ لوگوں نے کہا کہ فلاں دن آپ نے ہم کو لوٹنے سے منع فرمایا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں نے تم کو غنیمت کے لوٹنے سے منع کیا تھا نہ کہ شادی کے موقع پر لوٹنے سے۔“ پھر فرمایا: ”اؤ ہم سب مل کر لوٹیں۔“ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہمارے پاس سے بھیٹ رہے تھے اور ہم آپ کے پاس سے اور منجملہ اس کے افتخار اور انظار و عولیٰ ہے اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انظار مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لیکن اپنے رب کی نعمت کا انظار کرو

اور یہی غلبہ حال کے وقت یا کسی حریف کی مفاخرت کے مقابلہ میں ہونی چاہئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حال کے وقت فرمایا: ”میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں ہے۔“ آدم اور ان سے کتر (نبی) میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ”اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو سوائے میری پیروی کے چارہ نہ ہوتا۔“ اور جب آپ اپنے نفس کی جانب رجوع فرماتے تو کہتے: ”میں ایک عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ میں ایک بندہ ہوں۔ میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح کہ ایک بندہ کھاتا ہے۔“ ”تم مطمئن رہو۔ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں بندہ ہوں۔“

لیکن حریف کے مقابلہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد اپنے شناسخ اور خطیب کے ساتھ تفاخر کے لیے آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا جو آپ کے خطیب تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کے بعد مصریٰ ادا مٹانے کا جو طریقہ ہے وہ اسی بنا پر ہے لیکن آج کل لڑکے اس میں بہت بدتمیزی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر گرتے ہیں جس میں بعض وقت چھوٹے بچوں کو چوٹیں آجاتی ہیں ایسا نہ ہونا چاہئے۔

لکھناتبت بن قیس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ تمام مشاہدین آپ کے ساتھ شریک ہے۔ ان حضرت نے ان کی عیادت بھی فرمائی۔ پیام کی لڑائی میں ۱۲ھ میں بزمانہ خلافت حضرت ابو بکر فوت ہوئے۔

اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور حسان بن ثابتؓ کو بلایا جو آپ کے شاعر تھے۔ انہوں نے بھی جواب دیا اور اپنے قصیدہ میں کہا : ۵

نمی دارم لا تفخروا ان فخرکم یعود وبالا عند ذکر المکرام
(اے نبیؐ دارم فخر مت کرو کیونکہ تمہارا فخر تم پر وبال ہو جائیگا جب کہ مکرام کا ذکر آئے گا)

انتہم علینا تفخرون وانتم لنا خول من بین وخدام
(کیا تم ہم پر فخر کرتے ہو حالانکہ تم ہمارے خادم منجملہ اور خادموں کے ہو)

آنحضرتؐ نے اس موقع پر فرمایا کہ ”اے دارم کے بھائیو! میں اس موقع پر اس چیز کو بیان کرنا نہیں چاہتا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بھلا دیا ہو“ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کسان لوگوں پر حسان کے شعر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ سب مغلوب و مقہور اٹھے پھر اسلام لائے آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا اور ان کو کپڑے پہنائے۔

منجملہ اس کے غصہ ہونا اور مضحکہ ہونا ہے ایسے موقع پر کہ ان باتوں کی قولاً و عقلاً برداشت نہ کی جاسکتی ہو اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ غش گوئی اور بدتمیزی سے احتیاط کرے اور حق کے حدود کا لحاظ رکھے اور ظلم تک تجاوز نہ کرے کیونکہ غصہ اگر غالب ہو جائے تو وہ عقل کو مغلوب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لا یجلیٰ الجہر بالستور من القول الا من ظلم۔
اللہ کسی کی بری بات کا اظہار پسند نہیں کرتا مگر اس شخص سے جس پر ظلم ہوا ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص کو برائی کے ظاہر کرنے پر مجبور کیا تو اسی پر اس کا گناہ ہے“۔ حضرت شافع علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”جس شخص کو غصہ دلایا جائے اور وہ غصہ نہ کرے تو وہ گدھا ہے“ جس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ راضی نہ ہو تو وہ شیطان ہے“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

والذین اذا اصابہم البغی وہ لوگ جن سے ناقرانی کی جائے تو وہ انکے

ہم ینتصرون۔
دفع کرنے کیلئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

اس کی تفسیر میں یہ معنی بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ ذلیل ہونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور جب قدرت پائے تو معاف کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ولس انتصر بعد ظلمه فاولئک اور بیشک وہ شخص جو ظلم کے بعد بدلے
ما علیہم من سبیل - تو اس پر کوئی دادرگ نہیں ہے۔

اور اس بات کی کوشش کرے کہ غریب و غصب اپنے نفس کے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کے لئے ہو اور
اس میں بھی حق جوئی مطلوب ہو۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کیلئے
انتقام نہیں لیا مگر جب کہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کی ہتک حرمت ہو تو اس وقت آپ نے اللہ کیلئے
انتقام لیا ہے۔ بعض علماء سے کہا گیا کہ آپ اپنے لئے تو تحمل فرماتے ہیں لیکن اپنے دوست کیلئے
نہیں فرماتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری برداشت اپنے لیے علم ہے لیکن دست کیلئے قابلِ ملامت۔

پھر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ مذہب (تصوف) کے احوال اور مقامات ہیں، آدابِ اخلاق
ہیں اور شخصیتیں ہیں اور نصیحتیں اور درجہ ہیں جس شخص نے ان تمام پر عمل کیا وہ محقق ہے اور جس نے صرف
ظاہر پر عمل کیا وہ پابندِ رسوم ہوا۔ اور جس نے نصیحتوں کو اختیار کیا وہ صوفیہ کے مشابہ ہوا جس کے
متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کیا تو وہ ان ہی
میں سے ہے اور جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی وہ ان ہی میں سے ہے اور یہ اسی وقت ہے کہ ان
تین اصول پر کاربند ہو جس کے متعلق شائع کرام نے اجماع کیا ہے جس شخص نے ان میں سے کسی
میں خلل پیدا کیا یا ان میں کسی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس نے احکامِ مذہب سے خروج کیا اور اسے عاری ہو گیا؛
(۱)، اور وہ فرائض کا ادا کرنا ہے چاہے دشوار ہو یا آسان (۲)، اور حرام چیزوں سے اجتناب خواہ
وہ چھوٹے ہوں یا بڑے (۳)، اور دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دینا کم ہو یا زیادہ۔

بجز اس کے کہ وہ مومن کے لیے لادبی ہو اور وہ ہے جس کو آنحضرتؐ نے مستثنیٰ فرمایا ہے
آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چار چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو دنیا میں شمار نہیں کی جاسکتیں؛

(۱)، روٹی کا ٹکڑا جس سے تم اپنی بھوک کو دور کر سکو (۲)، پڑا جس تم اپنی سرپوشی کرتے ہو (۳)، مگر
جس سے تم سردی اور گرمی سے بچ سکو (۴)، اور نیک موت جس سے تم سکون حاصل کر سکو اسکے سوا کچھ ہے اس میں اس کا
حق نہیں ہے۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے پاس دنیا میں
سوائے گٹھلی چورسے کے کچھ نہ رہا ہو کیا اس پر تصوف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ انھوں نے فرمایا: مکاتب
(وہ غلام جو مزدوری کر کے ایک مقررہ رقم اکٹرا کرنے کے بعد آزادی حاصل کرنا ہے) جب تک کہ اس پر
ایک دم بھی باقی ہے مکانب ہے۔

جو شخص مذکور بالا اصول کو اپنے اوپر لازم کر لے تو وہ مذہب صوفیہ کے متبیلوں میں ہو گا اور اس پر لازم ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کیلئے جذبہ اور بلند احوال پر زنی کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ محققین میں اس کا شمار ہو۔ بعض مشائخ کرام نے فرمایا کہ جس شخص کو مصیبتوں کا جھیلنا شاق گزرے وہ بلند احوال تک ترقی نہیں کر سکتا اور ایسا شخص مزان راہ خدا کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وان لو استقاموا علی الطریقتہ۔ اگر وہ اس طریقہ پر جم جائیں تو ہم ان کو عیب لاسقینا ہم ماءً عذقا۔ پانی بلا کر سیراب کر سکیں گے۔

اور جو شخص ان اصول سے بیان میں سے بعض سے علیحدگی اختیار کرے اور درجہ رخصت سے بھی گرجا اور اس کے مذکورہ آداب کو ترک کر دے تو اس نے مذہب صوفیہ کو چھوڑ دیا اور اس کو دور ہو گیا اس لئے اس کے ساتھ رہنا یا اس کے ساتھ دینا حرام ہے اور جماعت کو چاہئے کہ اس کو اپنے زمرہ سے نکال باہر کرے اور اس کو رسوا کرے اور جو شخص جماعت میں سے کسی چیز میں اس کے ساتھ مداخلت (زعمی) اختیار کرے تو وہ اس کا اس عار میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ومن یولہم فاشہ منہم۔ جو ان سے دوستی کرے تو وہ ان ہی میں ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو سچا بنائے اور محققین سے جا ملائے اور ہم کو خش باقوں سے جو ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں بچائے اور ہم کو رضائے الہی پوشیدہ و آشکارا طلب کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے اس سے ہم کو اور مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور اس کو ہمارے لئے اور جو اس کو دیکھے اس کے لئے وبال نہ بنائے اور ہمارے فائدہ کو صرف جمع کرنے اور حفظ کرنے کی حد تک محدود نہ رکھے بلکہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

خدا نے عز اسمہ ہم سے قریب اور دعا کو قبول کرنے والا ہے اور آخر میں مستحب امر اللہ کی تعریف ہے جو ایک ہے اور درود ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل پر۔

تمت بالخیر

کتبہ: محمد شریف گل

ابوعمر زجاجی: ۵۳، ۶۹

حجاج بن یوسف ثقفی : ۶۷

حریری : ۱۳۳، ۹۱

حسان بن ثابت : ۱۵۸

حسن بصری : ۱۶، ۶۶، ۷۹، ۹۶، ۱۲۵

حسین بن علی : ۱۳۱

حسین بن منصور، علاج : ۸۷

حصیری، ابو جعفر، نیشاپوری : ۱۰۹

خیر نسیج، ابوالحسن محمد بن اسماعیل، وکیحین نسیج

خواجہ کیسودراز : ۵، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۱، ۲۶، ۲۷

۳۶، ۳۸، ۴۴، ۵۵، ۶۸، ۸۲، ۸۶

۱۰۳، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۳۷

دانیال، حضرت : ۶۸

داؤد، حضرت : ۲۵، ۹۳، ۹۹، ۱۵۲

داؤد رقی : ۷۷

داؤد طائی : ۳۲

دقاق، ابو جعفر محمد بن احمد : ۷۷

دوبلی، البر محمد : ۱۲۴

ذوالنون مصری : ۸۱، ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۲۱

۱۲۹، ۱۳۵

دیلم، بن احمد : ۳، ۱۶، ۹۳، ۱۲۳

زینحاجہ : ۳۰

زید بن اسلم : ۶۸

زید بن حارث : ۲۵

سری سقطی : ۳۱، ۷۳، ۱۰۳

سفیان ثوری، وکیحین ثوری

سفیان بن عیینہ : ۶۰

سلمان فارسی : ۸۰، ۸۱

سیمان، حضرت : ۱۲۱

سید بن عبداللہ، تفسیری : ۳۵، ۹۶

شافعی، امام : ۴۶، ۱۵۳

شاہ بن سجاد : وکیحین ابوشجاع

شعبل، وکیحین ابوبکر شعبل

شعبی : ۶۵

صبیحی، ابواسحاق : ۱۱۰

صفوان : ۱۵۵

عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین : ۲۲، ۳۳، ۵۳

۶۰، ۱۰۲، ۱۱۴، ۱۳۵، ۱۵۳

۱۵۴

عباس بن عبدالمطلب : ۶۱، ۶۲

عبداللہ بن نفیع : ۸۶، ۱۰۸

عبداللہ بن عمرو بن عاص : ۱۲۶

عبدالحکیم بن مروان : ۱۲۶

غنیہ بن حصین : ۱۵۴

عثمان بن عفان : ۱۳، ۶۱، ۶۲

عمر بن حاتم : ۸۵

علی بن ابی طالب : ۱۴، ۲۵، ۵۲، ۵۵

۱۱۶، ۱۱۷، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۴۹

عمرو بن عاص : ۱۲۶

علی بن بندار : ۷۵، ۹۲

علی بن سہل : ۱۲۳

عمر بن خطاب : ۱۳، ۲۳، ۶۰، ۶۱، ۶۲

۸۹، ۱۰۲، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸

فاطمہ بنت محمد رسول اللہ : ۱۱۶

قبر : ۱۴۸

۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱،

۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۶،

۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰،

معاذ بن جبل : ۱۵۶

معاویہ بن ابی سفیان : ۱۵۶

مشناد دینوری : ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۲۱،

موسیقی حضرت : ۱۴۶

میعون بن مهران : ۱۱۵

نساج : ۱۲۳

نصیر آبادی : ۱۰۴

نوح : حضرت : ۵۹

ہشتم بن تہیان : ۱۴۲، ۱۴۷

یحییٰ بن خالد : ۱۴۸

یحییٰ بن معاذ : ۹۷

یوسف : حضرت : ۱۲۸

یوسف بن حسین : ۸۱

* * *

کعب بن مالک : ۸۶، ۱۴۹

کلیب سخاوی : ۱۲۱

فخاہ بن حبیر : ۱۰۱

عجز بن عامری : قیس : ۱۲۸

محمد بن سلمہ : ۵۰

مقد بن واسح : ۳۲

منصور ابو جعفر : ۱۵۱

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ۱۴، ۱۵،

۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۷،

۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۴، ۳۵،

۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۷، ۵۰، ۵۱،

۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۸، ۶۱، ۶۳،

۶۴، ۶۹، ۷۰، ۷۲، ۷۵، ۷۶،

۷۹، ۸۰، ۸۳، ۸۶، ۸۹،

۹۰، ۹۲، ۹۵، ۹۶، ۱۰۳، ۱۰۵،

۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۷،

۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۲،

۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹،

۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۵،